

অসমীয়া-জাতিৰ

ইতিয়ত্ত

[আদিমকালৰ পৰা দ্বাদশ শতিকালৈ]

অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন

বোৰহাট, অসম

ASAMIYA JATIR ITIVRITTA : A collection of articles on varied aspects of the life of the people of Assam till the end of the twelfth century A. D. , edited by Sri Giridhar Sarma, President and published by Sri Nagen Saikia, General Secretary, Asam Sahitya Sabha, Chandrakanta Handique Bhawan Jorhat, Assam. February 1974.

প্রকাশক :

ত্ৰীনগেন শইকীয়া

প্রধান সম্পাদক, অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন

যোৰহাট, অসম

গুৱাহাটী কাৰ্য্যালয় :

ভগবতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন

গুৱাহাটী-১

প্ৰথম প্ৰকাশ :

ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৭৪

মূল্য : খনে দহ টকা

ছপাশাল :

পূৰ্বদেশ মুদ্ৰণ

বিহাবাৰী, গুৱাহাটী-৬

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ মাজ ভাগত এদিন গধূলি আসাম কাৰবন প্রোডাক্ট্‌চ্ লিমিটেডৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ মোৰ পৰম বন্ধু শ্ৰীপ্ৰেমচাঁদ গোস্বৈক ডাঙৰীয়াৰ গুৱাহাটী বায়ুনিমৈদানৰ তেখেতৰ বাসভৱনত লগ পাই অসম সাহিত্য সভাই লোৱা প্ৰকাশন আঁচনিৰ কথা কওঁ। সেই আঁচনিৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়-বস্তুৰ কথা কোৱাত তেখেতে অতিশয় আনন্দ প্ৰকাশ কৰি এই গ্ৰন্থখন অতি উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ হ'ব বুলি কয়। সেই প্ৰসঙ্গতে মই তেখেতক লগ ধৰাৰ কথা কৈ সেটো কিতাপখনৰ প্ৰকাশৰ দায়িত্ব লবলৈ অনুৰোধ কৰাত তেখেতে অতি আনন্দেৰে সন্মতি দিয়ে। পিছে কোম্পানীৰ বিশেষ জৰুৰি কামৰ কাৰণে জামুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ এই তিনি মাহেই তেখেত কলিকতাত থাকিবলগীয়া হোৱাত তেখেতৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি দান ল'ব পৰা নাছিলোঁ। এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত তেখেত গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহে আৰু আমি লগ পাই প্ৰকাশিত কিতাপ 'অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত' দেখুৱাত অতিশয় আনন্দ প্ৰকাশ কৰে আৰু কিতাপখনৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ এহাজাৰ কপি ছপোৱাৰ কাৰণে সংশ্লিষ্ট প্ৰেছক বিলৰ সমুদায় টকা আদায় দিবলৈ গত লয় আৰু আৱশ্যকীয় বিল প্ৰেছৰ পৰা আনি তেখেতক দিবলৈ কয়।

শ্ৰীগোস্বৈক ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰ কেৰাটাঙ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত আৰু সিবোৰৰ সৰ্বতো উন্নতিৰ কাৰণে যথাবিহিত ব্যৱস্থাও কৰি আহিছে। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ প্ৰগাঢ় ব্ৰহ্মা আছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় অবিহণা যোগাবলৈ আগবাঢ়ি আহি তেখেতৰ উদাৰতা, বদান্ততা আৰু অসমীয়া লোকৰ প্ৰতি শ্ৰীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে।

অসম সাহিত্য সভাই ১৯৭৩-৭৪ চনত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰকাশন সমূহৰ ভিতৰত অসমৰ খ্যাতিলাভ কৰা কেবাগৰাকী লেখকৰ লিখন সম্বলিত 'অসমীয়া জাতিৰ ইতি' গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশৰ সকলো খৰচ ৭,৫০০ (সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা)ৰ দান দিয়া বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি ব্যক্তিগত ভাবেও শ্ৰীগোবিন্দ ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ জৰিয়তে আসাম কাৰবন প্ৰোডাক্ট্‌ লিমিটেডৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই দানৰ কথা অসম সাহিত্য সভাৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব।

তেখেতসকলৰ সৰ্বতো মঙ্গল ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। ইতি—

গুৱাহাটী }
২৫।৪।৭৪ }

শ্ৰীগিৰিধৰ শৰ্মা
সভাপতি, ১৯৭৩-৭৪ অসম সাহিত্য সভা

আগকথা

আমাৰ এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰাচীনকালৰ মনীষা, শৌৰ্য্য বীৰ্য্য, কলা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, প্ৰাকৃতিক ঐশ্বৰ্য্য আদিৰ কথা স্মৰণ কৰিলেই মন আনন্দত পুলকিত হৈ উঠে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ব্বলতাৰ কাৰণে, আমাৰ অযোগ্যতাৰ কাৰণে আমি আমাৰ এই সম্পদৰ কথা যথোপযুক্তভাৱে প্ৰকাশ কৰি প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ ফলত আজিৰ যুগতো অনেকে আমাৰ প্ৰতি, আমাৰ সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতি বিৰূপ ধৰণা পোষণ কৰি আছে অথবা আমাৰ বিষয়ে জানিবৰ ইচ্ছা বৰা সকলেও জানিবৰ সুবিধা পোৱা নাই। আমাৰ ৰাজ্যৰে অগণন আগ্ৰহশীল লোকো এই বিষয়ক সম্যক জ্ঞান লাভ কৰি তাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত, উৎসাহিত হ'ব পৰা নাই। ফলত আজি আমি অবহেলিত, লোপ্ঠিত আৰু আমাৰ ন্যায় প্ৰাণ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ।

এই প্ৰেৰণাকে মনত লৈ অসম সাহিত্য সভাৰ চহাৰিংগ ৰঙিয়া অধিবেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণত আমি বাৰম্বাৰ আচনিৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ। বৰ আনন্দৰ কথা সেই আচনি সেই দিনাই বাতি ৰঙিয়াত বহা বিষয়বাহিনী সভাৰ বৈঠকত প্ৰতিনিধিসকলে হৰ্ষ ধ্বনিৰে সমৰ্থন কৰিছিল আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰথম বৈঠকে তাক কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিবলৈ হাতত লৈছিল। সেই অনুক্ৰমে সেইদিনাই ন জনীয়া প্ৰকাশন সমিতি এটি গঠন কৰি কামত আগবাঢ়িবলৈ দিহা পৰামৰ্শ দিছিল। এই সমিতিৰ অগ্ৰতম সদস্য ড° হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যক আত্মায়ক হিচাপে আৰু অধ্যাপক (সকল) বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা, নীলমণি ফুকন, ৰামচৰণ ঠাকুৰীয়া, শ্ৰীপদ্মৰাম শালৈ আৰু শ্ৰীকনকচন্দ্ৰ ডেকাক সদস্য হিচাপে লৈ এটি সাতজনীয়া উপ-সমিতি পাতি 'অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত নিৰ্মাণ'ৰ আচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। এই উপ-সমিতি কেবাদিনো বহি এই বিষয়ক এটি স্থগিত

আচনি তৈয়াৰ কৰিলে। সেই আচনি ক্ৰমে 'অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত' নামৰ গ্ৰন্থখন প্ৰধানকৈ তিনিটা খণ্ডত ৰচিত হ'ব। প্ৰথম খণ্ডত আদিম কালৰে পৰা দ্বাদশ শতিকালৈ, দ্বিতীয় খণ্ডত ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পৰা অষ্টাদশ শতিকালৈ আৰু তৃতীয় খণ্ডত ঊনবিংশ শতিকাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ—খাৰ্জি : ভৌগোলিক অৱধান, জনগোষ্ঠী, সমাজ ব্যৱস্থা, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, ভাষা আৰু সাহিত্য, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, শিক্ষা, ধৰ্ম আৰু দৰ্শন আৰু কলাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা। এই গ্ৰন্থখন তিনি খণ্ডত লিখি উলিয়াই ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ও লোৱা হয়। এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কেবা বছৰো লাগিব। কাৰ্য্য নিৰ্বাহকে এই আচনি স্বীকৃতি দি এই বছৰত প্ৰথম খণ্ড (আদিম কালৰ পৰা দ্বাদশ শতিকালৈ) উলিয়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বিশেষজ্ঞ সকলক লিখিবলৈ অনুৰোধ কৰে।

সেইকালৰ তথ্যপাতি সংগ্ৰহ কৰা কেনে কঠিন কাম শুনী সমাজে জানে। তথাপি বহু কষ্ট কৰি প্ৰত্যেকেই সাহিত্য সভাৰ অগ্ৰোধক্ৰমে জাতীয় স্বার্থ বুলি ভাবিয়েই হয়তো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ নিজৰ বিষয়ে লিখি দিলে আৰু ফলত প্ৰথম খণ্ড আজি ৰাইজৰ হাতত দিব পাৰি পৰম আনন্দ লাভ কৰিছে। বাকী দুটা খণ্ড আৰু তিনিওটাৰ অনুবাদ ৰাইজে সোনকালে পাব বুলি আশা ৰাখিলো।

অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত বুলিলে স্বাভাৱিকতে ইয়াত অসমীয়া জাতিটোৰ এক সামগ্ৰিক ৰূপৰ প্ৰতিফলন আশা কৰা যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যত আমি নিশ্চয় সম্পূৰ্ণভাবে উপনীত হ'ব পৰা নাই। ইয়াত অসমীয়া জাতিৰ দ্বাদশ-শতিকালৈ এটি থূলমূল আভাস মাথোন দাঙি ধৰি এই বিৰাট আচনিৰ শুভাৰম্ভ হৈ কৰা হ'ল।

এই কাম কৰিবলৈ নিজৰ নানা কাম পেলাই থৈও অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ লিখকসকলে নিজৰ নিজৰ লিখাখিনি লিখি দি আমাক পৰম উপকৃত কৰিছে আমি তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। অৱশ্যে তেখেতসকল সকলোৱে এই কাম জাতীয় স্বার্থৰ কাম বুলি গ্ৰহণ কৰাত আমি নথৈ আনন্দ পাইছোঁ। ভগবন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ এনে চেষ্টাৰ ফলতেই অদূৰ ভবিষ্যতত এই আচনি সম্পূৰ্ণ ৰূপায়িত হৈ উঠক তেখেতসকলে শক্তিমন্ত দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰক।

সংগঠন, প্ৰচাৰ আৰু সময়ৰ কাৰণে লোৱা এইবাৰৰ আমাৰ অসম

কোচবিহাৰ আৰু অৰুণাচলৰ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাই আমাক আৰু অনুপ্রাণিত—
উৎসাহিত কৰি তুলিছে। লক্ষীমপুৰ জিলা ভ্ৰমণৰ সময়ত শিলাপথৰলৈ
গৈ মালিনী মন্দিৰৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু প্ৰস্তৰ নিৰ্মিত মূৰ্ত্তিৰোৰ দেখি স্তম্ভিত
হৈছিলোঁ—আনন্দত চকুলো ওলাইছিল। তাৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে, প্ৰচাৰৰ
কাৰণে কি কৰিব পাৰিছোঁ? ইটা নগৰৰ ওচৰে-পাজৰে ওলোৱা স্থাপত্য-
ভাস্কৰ্য্যৰ কথা জানি আনন্দত অধীৰ হৈছিলোঁ। সৰুপথৰলৈ যোৱা বাস্তাৱ
ওচৰত থকা সূৰ্য্য মূৰ্ত্তিৰ কথা শুনি চমৎকৃত হৈছিলোঁ। অৰুণাচললৈ যাওঁতে
কুঙীন নগৰ, ভীষক নগৰ, পৰশুৰামকুণ্ড আদিৰ লগত জড়িত থকা
কাহিনীৰোৰ মনলৈ আহি আমাক আনন্দত অধীৰ কৰি তুলিছিল।
অৰুণাচলৰ লোকৰ আদৰ চেনেহতে আপায়িত হৈছিলোঁ। কোচবিহাৰৰ
মধুপুৰ, বৈকুণ্ঠপুৰ আদি দেখি মহাপুৰুষসকলে আমাৰ সংহতিৰ কাৰণে,
প্ৰচাৰৰ কাৰণে কি কৰিছিল ভাবি তৰষ মানিছিলোঁ। তেজপুৰৰ অন্ধৈয়
শ্ৰীগহনচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ অশ্ৰয়ত থকা আৰু ঘাৰমাৰা আদৰ্শ সত্ৰত থকা
অৰুণাচলৰ লৰাসকলৰ অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি শিকাৰ কাৰণে আগ্ৰহ দেখি
বিস্মিত হৈছিলোঁ। অৰুণাচলৰ লোকসকলে আমাৰ ভ্ৰমণ সময়ত দেখুৱা শ্ৰদ্ধা
আৰু সোধপোছ দেখি তেওঁলোক যে আমাৰ প্ৰতি, আমাৰ ভাষা-সাহিত্য-
সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কেনে শ্ৰদ্ধাবান তাক অনুভব কৰিছিলোঁ।

এই সকলোবোৰ বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই কামৰ কাৰণে আমাক আৰু
বেছি অনুপ্রাণিত কৰি তুলিছে—ইচ্ছা হয় যেন প্ৰথমৰূপে কিয় তিনিওখণ্ড
সম্পূৰ্ণ কৰি তাক ইংৰাজী আৰু হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰা কামো শেষ কৰি
পেলাওঁ। কিন্তু ই যথেষ্ট সময় আৰু ব্যয় সাপেক্ষ কথা, তদুপৰি লাগিব
লেখক সকলৰ নিষ্ঠাৰূপ স্থিৰ সাধনা—কৰ্মকণ্ঠা সকলৰ উদাৰ নিঃস্বার্থ
সহযোগিতা।

এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত বিশেষকৈ পাণ্ডুলিপিৰ্ধিনি পঢ়ি চাই
মিলি ঠিক কৰি দিয়াত ড প্ৰতাপচন্দ্ৰ চৌধুৰী, ড সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু
ড হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য দেৱে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। এই ছেগতে
ভেখত সকলৰ প্ৰতি আমাৰ নিজৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু সাহিত্য সভাৰ
কালৰ পৰাও শলাগ আগবঢ়ালোঁ।

এইবাৰৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থবোৰ দানশীল ৰাইজৰ দান স্বৰঙনি আৰু ৰাজ্য-
চৰকাৰৰ অনুদানৰ সহায়েৰে ছপাই উলিয়াব পৰা হ'ল। এই প্ৰসঙ্গতে

[৬]

সেই সকললৈ সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা আৰু আমি ব্যক্তিগতভাবেও
শলাগ আগ বঢ়ালোঁ।

‘পূৰ্বদেশ মুদ্ৰণ’ ছপাশালে নানা ব্যস্ততাৰ মাজতো সভাৰ এই পবিত্ৰ
সম্পদটি বাইজৰ সমুখত দিব পৰাকৈ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ছপাই
উলিয়াই দিয়া বাবে ছপাশালৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ
জনাইছোঁ।

লৰালৰিৰ কাৰণে কৰবাত কিবা ত্ৰুটি বিচুটি থাকিলে তাৰ কাৰণে
দায়ী আমি। গুণগ্ৰাহী লোকসকলে তেনেকথা দেখুৱাই দিলে আমি উপকৃত
হম আৰু পৰবৰ্তী কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সুবিধা হব।

“জয়তু ভাষা জননী”

গুৱাহাটী
২১ মাঘ, ১৮৯৫ শক

ত্ৰিগিৰিধৰ শৰ্মা
সভাপতি
অসম সাহিত্য সভা
৪।২।৭৪

সূচী

বিষয়

পৃষ্ঠা

১। ভৌগোলিক অঙ্কন : বাজনৈতিক ভূগোল—ড° প্রভাপচন্দ্র চৌধুরী	১
২। জনগোষ্ঠীত প্রজাতীয় উপাদান—অধ্যাপক ড° ভুবনমোহন দাস	১০
৩। সমাজ ব্যবস্থা—অধ্যাপক বামচরণ দাস	৩৫
৪। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা—ড° প্রভাসচন্দ্র গোস্বামী	৫০
৫। ভাষা আৰু সাহিত্য—ড° সত্যেন্দ্রনাথ শৰ্মা	৬৪
৬। বাজনৈতিক ব্যবস্থা—ড° প্রভাপচন্দ্র চৌধুরী	৯০
৭। ধর্ম আৰু দর্শন—আচার্য্য মনোবজ্জন শাস্ত্রী	১০৩
৮। লিঙ্গা—ড° সত্যেন্দ্র নাথ শৰ্মা	১৫৩
৯। কলা ২	

স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্য—শ্রীযুগল দাস	১৬৭
চিত্ৰকলা—শ্রীযুগল দাস	১৭৮
সঙ্গীত—শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৮৩
বাণ্যযন্ত্ৰ—শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৮৯
নৃত্য—শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৯০
অলঙ্কাৰ— শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৯১

ভৌগোলিক অবস্থান : ৰাজনৈতিক ভূগোল

ড° প্ৰতাপচন্দ্ৰ চৌধুৰী

পৰ্বত, সমতল, নদী-নালা, বাহনি, কাঠনি, ঘাঁহনি, ফুলনিৰে পৰিবৃত্ত প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য-পৰিপুষ্ট অসম সুন্দৰৰ বিনন্দ্য স্থিতি। সুবিশাল লুইত অ'ক তাৰ অসংখ্য উপনদীৰ অনাদি কালজুৰি প্ৰবাহমান লীলাৰ প্ৰভাৱ পৰি পৰিবৰ্ত্তনশীল জল-বায়ুৰ খুণ্ডা লাগি ইয়াত সৃষ্টি লৈছিল সাকৱা মাটিৰ ভূখণ্ড, গছ উঠিছিল স্তাঠাম জনগোষ্ঠীৰ সমৃদ্ধ কৃষ্টি। কালৰ গতিত লোপ পালে সকলো : সাকৱা মাটিও নাই, স্থায়ী বাসিন্দাৰ উদ্ভাৱিকাৰীও বিৰল, সংস্কৃতিৰ সমলো সাগৰ তলিত। জনগণৰ সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনাত ইয়াৰ উদ্ধাৰ হওক : আমি আভাসহে দিয়। ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ মাজতেই নহয়, বাহিৰতো। ৰাজনৈতিক ভূগোলৰ ভূচিত্ৰ আগৰ নিচিনা হৈ পৰক। বুৰঞ্জীৰ গোৰবাধায় নতুনকৈ লিখিবলৈ সমল ওলাওক।

প্ৰাচীন অসমে কামৰূপক বুকায়, প্ৰাগজ্যোতিষৰ বতৰা দিয়ে, কামাখ্যাৰ লগত নিবিড় সম্বন্ধ পাতে, শ্ৰেণীভিত্তি উপত্যকাৰ আৱেষ্কনিৰ মাজত জাত সংস্কৃতিৰ কথা সোৱবায়, আৰু আজিৰ অসমৰে নহয়, অঞ্চল অসমৰে নহয়, পূৱে পশ্চিমে, উত্তৰে-দক্ষিণে ৰাজাজোৰা স্তব্ধত ভূখণ্ডবৃত্ত জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা ইতিহাসৰ বৃত্তান্ত ৰিডিয়াই কয়, ৰজা-প্ৰজাৰ প্ৰাচীন ভাষা আজিও আমাৰ অনুকৰণীয় কথা-কাণ্ড, বহুজনহিতকাৰী সমাজ-ব্যৱস্থাৰ ছবি এখন আমাৰ মানসপটত আঁকি দিয়ে। এই ছবি আজিও ম্লান পৰা নাই : নপৰে। ৰঙিত অসম জোৰা লাগি, ইয়াৰ প্ৰাচীন এক গোটেীয়া সংস্কৃতিয়ে বিকৃত মনৰ পৰাজয় আনক, এই আশাতে আহো।

কামৰূপখন বৃষ্টিছ দিনৰ শাসনগোট অসমতকৈও ডাঙৰ আছিল, আকাৰ-প্ৰকাৰতেই নহয়, গুণ গৰিমাতো। এই গৰিমা ভৌগোলিক অৱস্থানৰ পৰিধি চতুৰ্গোঠ-চেৰাই গৈ লগ লাগিছিল দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ,

সীমাবেধাত আৰু মগধ, মিথিলা, কোশল, উৎকলৰ প্ৰান্তত। গুণৰ গৰিমা ইমানেই আছিল, সোতৰ শতিকা বা ইয়াৰ পিছত প্ৰণীত হবগোবী সন্মাদ পুথিত নাইবা যোগিনীতন্ত্ৰত অসমৰ ৰাজনৈতিক ভূগোল কামৰূপ-নিৰ্ণয়ৰ অন্তৰ্গত কৰি আহোমৰাজক সৌমাৰ গীঠৰ অধীনৰ বুলিহে আখ্যা দিছে, যদিও অসম নামটো তেতিয়া বাককৈয়ে প্ৰচলিত হৈছিল। সি যি কি নহওক, প্ৰাচীন অসমে প্ৰাগজ্যোতিষ-কামৰূপকে বুজায়, যদিও ত্ৰয়োদশ-চতুৰ্দশ শতিকাৰ পৰা সন্কুচিত অসমগোটে অতীজৰ প্ৰাগজ্যোতিষৰ অংশ-বিশেষ এটিকে বুজায়।

এই প্ৰাচীন ৰাজ্যখনৰ ভৌগোলিক অৱস্থানে সৈতে চতুঃ বা অষ্ট সীমাৰ পৰিস্থিৰ সংজ্ঞা এক কথা ক'বলৈ সহজ নহয়, এই কাৰণেই শতাব্দী জুৰি হোৱা ৰাজনৈতিক উত্থান-পতনৰ লগতে ইয়াৰ পৰিসৰ প্ৰাপ্তি বা সংকোচন ঘটিছিল। ইয়াৰ প্ৰাচীনতম নাম প্ৰাগজ্যোতিষ নে কামৰূপ আছিল সেইটোও নিৰ্ণয়যোগ্য। কিছুমান পণ্ডিতৰ মতে উক্ত দুয়োটা নাম অইন ঠাইৰ পৰা আমদানি কৰিহে অনা হৈছে। আমদানি কৰিবলগীয়াই বা কিয় হৈছিল, অ'ৰু কামৰূপ-কামাখ্যা আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ নামৰ উৎপত্তি সম্বন্ধেই বা আমি কি জানো? অসম নামটোই বা ক'ৰ পৰা ওলাল? বহুতৰে ধাৰণা, আহোম সকল ইয়াত পদাৰ্পণ কৰাৰ লগে লগেই ঠাইখনৰ নাম অসম হ'ল, নাইবা অসম নামৰ উৎপত্তি আহোম সকলৰ লগত সাঙোৰ খাই আছে। বুৰঞ্জীৰ পাততো ইয়াৰ সম্ভেদ পোৱা যায়। কিছুমানে আকৌ কয়, অসম নামটো বড়ো শব্দৰ পৰা ওলাইছে। অসমৰ থলুৱা বাসিন্দাই টাইভাষাভাষী সকলক বহিৰাগত হেতুকে তেওঁলোকে বুজাবলৈ আহোম (ন + স (সো) ম) নামৰ প্ৰচলন কৰাটোহে নিশ্চিত, ঠিক যেনেকৈ বড়োজনজাতিসকলৰ প্ৰতে কৰে বেলেগ বেলেগ নামকৰণ উক্ত থলুৱা বাসিন্দাই কৰিছিল। সেয়ে হলে, অসম নামৰ উৎপত্তি অইন ঠাইত বিচাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আমাৰ বোধেৰে, অসম নামৰ উৎপত্তিৰ বাখ্যা ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোলেহে দিব পাৰে, যদিও চতুৰ্ণীঠৰ ভিতৰৰ সৌমাৰ গীঠৰ লগতো ইয়াৰ সম্বন্ধ নথকা নহয়। কামৰূপ নামৰ ভৌগোলিক আৰু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই অসম নামৰ ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা ভাল পেলোৱা কাৰণে এই নাম পুৰাণ-তন্ত্ৰকাৰসকলৰ দৃষ্টিগোচৰৰ বাহিৰত আছিল বুলি ক'ব পৰা যায়। কিন্তু, অসম নামৰোঁ মহাত্ম্য আছে, আৰু এই মহাত্ম্য প্ৰকাশ পাইছে

কালৰ গছকত ওপোজা আমাৰ ভাষা-সাহিত্যৰাজি আৰু সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠৱৰ' বৰ ভাণ্ডাৰত। উক্ত মাগাৱ্যৰ প্ৰাচুৰ্য বঢ়োৱাত অৰিণা যোগাইছিল ইয়াৰ ৰজা-প্ৰজা নিৰ্বিশেষে, ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ মাজতেই, আৱদ্ধ ৰাখি নহয়, দূৰ-দূৰনিপেক্ষেও প্ৰচাৰ কৰি।

প্ৰাগজ্যোতিষ-প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামোৎপত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। এই নামৰ প্ৰাচীনতা সম্বন্ধে ভাৰতৰ মহাকাব্য দুখন, সংহিতা আৰু পুৰাণ বিশেষে সাক্ষ্য বহন কৰিছে। অসম নামৰ নিচিনা এই নামোৰো উৎপত্তি কিছুমানে প্ৰাকৃতিক ভূগোলত বিচাৰি পাহৰে। সাধাৰণতে জ্যোতিষ চৰ্চা আৰু সূৰ্য্যদেৱতাৰ সৈতে নৱগ্ৰহৰ উপাসনাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম বা পূৰ্বদিশৰ কেন্দ্ৰস্থানী বুলি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামৰ উৎপত্তি নিৰ্ণয় কৰা হয়। ই নামৰ অৰ্থগত সংজ্ঞাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। প্ৰথম শতিকাৰ গ্ৰীক লিখনী “পেৰিপ্লাছ্‌জুত” প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ উল্লেখ থকাটো সন্দৰ্ভপৰ, আৰু কিছুমান পণ্ডিতৰ মতে “দিছে” প্ৰাগজ্যোতিষক বুজায়। প্ৰাগজ্যোতিষৰ শব্দাংশ “প্ৰাগজ্যো” বাদ দিলে “তিষ” পোৱা যায়, আৰু এই “তিষৰ” পৰিবৰ্ত্তে উক্তগ্ৰন্থত “দিছ” ব্যৱহৃত হোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। আমাৰ বোধৰে আজিলৈকে ওচৰাওচৰিকৈ থকা দুখন গাওঁ, জতীয়া আৰু দিছপুৰে জ্যোতিষপুৰৰ পুৰণি স্থিতি বহন কৰি আছে। এই নামৰ আগত “প্ৰাগ” সংযোগ কৰিলে অধ্যাঃগাভাৰ আৰ্থা ভাষা সংস্কৃতত সংযুক্ত শব্দ প্ৰাগজ্যোতিষ পোৱা যায়। গতিকে, যিহেতু অসমৰ প্ৰাচীনতৰ ৰাজধানী উক্ত অঞ্চলতে বৰ্ত্তমান আছিল, উক্ত দুই স্থানৰ নামৰ লগত প্ৰাগজ্যোতিষৰ সম্বন্ধ সাঙোৰ খাই আছে বুলি ধৰি লব পাৰি। আজিৰ অস্থায়ী ৰাজধানী এসময়ৰ অসমৰ স্থায়ী ৰাজধানীৰ বুকুতে হৈ উঠাত আচৰিত হবলগীয়া একো নাই। সিয়ো স্থায়ীটোই উঠিলেহে অসমৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰাগকেন্দ্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ হব, ঠিক যেনেকৈ পাটনা চহৰে প্ৰাচীন মগধৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাটলিপুত্ৰৰ গোৰৱ পুনঃপ্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায়তা কৰিছে। সি যি কি নহওক, যি সকলে প্ৰাগজ্যোতিষ নামটি অইন ঠাইৰ পৰা আমদানি কৰি ভাৰতৰ এই প্ৰান্তলৈ অনা বুলি ধাৰণা কৰে, সেই সকলৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচয় নাই। আৰু ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ আভাস নাজানিলে স্থানবিশেষৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থৰ আভাসেই বা কেনেকৈ পাব। এই কথা কামৰূপ নামৰ উৎপত্তি সন্ধানত আখ্যানভো খাটে, অৰ্থাৎ, এই নামো লোকৰপৰা ধাৰ কৰি আনি ইয়াত প্ৰচলন

কৰা নহৈছিল। নীলাচল পাহাৰখন অইন ঠাইৰ পৰা উঠাই আনি ইয়াত পতা হৈছিল বুলি কলে সত্যৰ অপলাপ কৰা হয়, আৰু কামাখ্যাক বাদ দি কামৰূপ নামৰ মাহাত্ম্যই বুজিব নোৱাৰি। গতিকে বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমতল্যবৃত্ত কামৰূপ-কামাখ্যা অনাদি কালৰপৰাই একে ঠাইত বৰ্তমান। ইয়াৰ ঐতিহাসিক সমলেও এই সত্যকে সাব্যস্ত কৰে। কামাখ্যা প্ৰকৃতি দেৱী যেনেকৈ অসমৰ ত্ৰিকোণাকাৰ ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ প্ৰতীক, ঠিক তেনেকৈ কামৰূপ পুৰুষ-শিৱ অসমৰ আধ্যাত্মিক সত্যৰ বীজ-মন্ত্ৰ। এই দুই নাম-মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ স্তূৰপ্ৰসাৰী-ভাৰত বিজয়ী। কামাখ্যাৰ উল্লেখ যদিওবা পুৰণি তামৰ ফলি আদিত পোৱা নাযায়, কামৰূ বা কামৰূপৰ উল্লেখই যথেষ্ট। কামৰূপৰ বীজ-মন্ত্ৰই কামাখ্যাকে বুজায়। কালিকা পুৰাণে ইয়াৰে ইঙ্গিত দিছে। বুঢ়া লুইতে চোত উৰ্বৰা ভূখণ্ডে সৈতে ইপাৰ-সিপাৰৰ পৰ্বত-পাহাৰ্যবৃত্ত প্ৰান্তদেখনেই প্ৰাগজ্যোতিষ—কামৰূপ। কিন্তু, প্ৰাগজ্যোতিষই কামৰূপ নে?

কালিদাসৰ বসুবংশত প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপ, এই দুই নামৰে উল্লেখ আছে। ৰাজশাসনৰ মোহৰত যেনেকৈ ৰাজগুৰ্বৰ্গক প্ৰাগজ্যোতিষাধিপতি আখ্যা দিয়া হৈছে, তেনেকৈ মূলত ৰাজধানীৰূপে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ উল্লেখ আছে। যদি অইন ৰাজ্যৰ নিচিনা ইয়াতো ৰাজ্যৰ নামেৰেহে ৰাজ্যৰ পৰিচয় পোৱা হয়, তেনেহলে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যখনৰ নাম আছিল বুলি ধৰিলে ভুল ব বানহব। কিন্তু, ৰাজ্যখন আৰু ৰাজধানীৰ একেনাম হোৱাৰ তাৎপৰ্য্য বা কি? আৰু ইয়াৰ উল্লেখ ক'ত ক'ত পোৱা গৈছে? বসুবংশ, বৃহৎসংহিতাৰ বাহিৰেও বাণৰ হৰ্ষচৰিতত প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ আছে। ইয়াত কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰবৰ্মাক প্ৰাগজ্যোতিষেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ বড়া আখ্যা দিয়া হৈছে। গতিকে ঐতিহাসিক সমলে প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপে এবাৰখন ৰাজ্যকে বুজায় বুলি সাক্ষ্য দিছে, যদিও প্ৰাগজ্যোতিষ নামটো নিশ্চয় প্ৰাচীনতম বুলি ধাৰণা কৰাৰ যুক্তি আছে, আৰু যদিও এই নামটো পিছতো কামৰূপৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা পোৱা গৈছে। অতি মনকৰিবলগীয়া কথা, দ্বাদশ শতিকাৰ ঐতিহাসিক সমলে কামৰূপক মণ্ডল আৰু প্ৰাগজ্যোতিষক ভুক্তি শাসনগোটৰ আখ্যা দিছে, ঠিক যেনেকৈ দশম শতিকাত কামৰূপক বিষয় আখ্যা দিছে। ইবোৰে প্ৰমাণ কৰে, সেই সময়ত পুৰণি অসমৰ পৰিধি ইমান বৃদ্ধি পাইছিল যে আগৰ প্ৰাগজ্যোতিষ

বা কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক ভূগোলৰ সংজ্ঞাই উক্ত আয়তনৰ অসমক সামৰি লব নোৱাৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় শাসনগোট ৰাজ্যৰ নামেৰে উল্লেখ থকা ঐতিহাসিক ঘটনাবোৰো সমসাময়িক ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ পৰা পোৱা যায়। আৰু সেয়ে প্ৰমাণ কৰে, সময়ত কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ কেন্দ্ৰীয় শাসন গোট হিচাপেহে ভুক্তি, মণ্ডল বা বিষয় ৰূপে জনাজাত আছিল। মুঠৰ ওপৰত দ্বাদশ শতিকা শেষ হোৱালৈকে ভাৰতৰ এই প্ৰান্তৰ ৰাজ্যৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষ-কামৰূপেহে আছিল।

প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰাচীনতা সম্বন্ধে বা এই ৰাজ্যৰ আয়তনৰ বিষয়ে সৰ্বশেষ জনা নাযায়। পালিসাহিত্যত বুদ্ধৰ সম-সাময়িক প্ৰাচীন ভাৰতৰ বোলখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ নাই। লৌহিত (লৌহিত্য) বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উল্লেখ কিন্তু মনকৰিবলগীয়া। গ্ৰীক বুৰঞ্জীবিদৰ টোকাতো ইয়াৰ নামোল্লেখ নাই। সমসাময়িক ভাৰতীয় সাহিত্যত উল্লেখ থাকিলে উক্ত টোকাতো নিশ্চয় প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ থাকিলেইহেঁতেন। ভাৰতীয় সাহিত্যই কিন্তু প্ৰমাণ কৰে, যি সময়ত বঙ্গৰ ভালেখিনি অংশ পূৰ্বসাগৰ বা পোহিত্য সাগৰৰ তলিত আছিল তেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ দেখত লবলগীয়া আছিল। আনফালে আলেকজেন্ডাৰৰ সমসাময়িক মেগাস্থেনিছৰ টোকাত মগধৰাজ্যৰ পূৰ্ব-প্ৰান্তত অৱস্থিত গঙ্গাৰাষ্ট্ৰ আৰু প্ৰাচ্য (Prasii) ৰাজ্যৰ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ নিকায় পুথিয়েও অঙ্গ আৰু বঙ্গৰ উল্লেখ কৰা পাইছো। ইবোৰে হয়তো প্ৰমাণ কৰে, বঙ্গদেশত গোড় ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বহু আগলৈকে অঙ্গ আৰু বঙ্গৰ বাহিৰে ভালেখিনি অংশ প্ৰাগজ্যোতিষৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, আৰু বাকী অংশখিনি সাগৰতলিত আছিল, আৰু প্ৰমাণ কৰে গ্ৰীক বুৰঞ্জীবিদৰ টোকাত উল্লেখ থকা প্ৰাচ্য ৰাজ্যই প্ৰাগজ্যোতিষ বা ইয়াৰ অংশবিশেষক বুজায়। এই ৰাজ্যৰ মৌৰ্য্য-নন্দ বংশই প্ৰতিষ্ঠাকৰা মগধ সাম্ৰাজ্যবোৰো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অশোকৰ শিলালিপিৰে প্ৰমাণ কৰে, অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে উক্ত মৌৰ্য্যসম্ৰাটৰ প্ৰস্তৰস্তম্ভ প্ৰাগজ্যোতিষৰ চতুৰ্দ্দিশৰ ভিতৰত আৱদ্ধ নাহব, তেতিয়ালৈকে কব লাগিব, এই ৰাজ্যৰ স্বাধীন অস্তিত্ব আছিল, মগধ সাম্ৰাজ্যই ইয়াক সামৰি লব নোৱাৰিছিল।

মহাভাৰতৰ পৰ্ব বিশেষে প্ৰমাণ কৰিছে, ভগদত্তৰ দিনৰ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱ হৃদ্বপ্ৰসাবী আছিল আৰু এই ৰাজ্যই উত্তৰে হিমালয়

প্ৰান্তৰ সীমা বেখা স্পৰ্শ কৰিছিল, ঠিক যেনেকৈ দক্ষিণ পশ্চিমে বজ্জোপ-সাগৰলৈ বিস্তৃত লাভ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্যৰূপে পূৰ্বসাগৰবাসী আৰু জোপপৰ্বৰ পৰ্বতপাত আখ্যাই ভগদত্তৰ ৰাজ্যৰ সীমাৰ পৰিধি বাকৈয়ে প্ৰমাণ কৰিছে। লোহিত্যসাগৰৰ পাৰত বৰাহ পৰ্বতত অৱস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজধানীৰ উল্লেখ মহাকাব্যইও কৰিছে। নীলাচলৰ পৰা পাণ্ডুঘাটলৈ আগুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে অৱস্থিত পৰ্বতমালাই উক্ত বৰাহ পৰ্বতৰ সাক্ষ্য দিছে। এই ভূখণ্ডতেই নৰক ৰজাই ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পাতনি মেলিছিল। কিন্তু নৰক-ভগদত্তৰ প্ৰাচীন অসমৰ ইতিহাসৰ কাল নিৰ্ণয় সঠিককৈ হোৱা নাই। নাইবা মহাকাব্যৰ অসমৰ মানচিত্ৰ মহাভাৰতৰ ধৰ্মযুদ্ধৰ যুগৰ মানচিত্ৰ নহয় যেন লাগে। ইয়ে যুগ প্ৰথম শতিকা মানৰ ঐতিহাসিক বৰ্ণনাৰেহে আভাস দিয়ে। অৰ্থাৎ নৰকস্বত ভগদত্তৰ অসম নাইবা মহাকাব্যত সন্নিবিষ্ট প্ৰাগজ্যোতিষৰ বৰ্ণনা উক্ত সময় বেখাত পেলালেহে বুৰঞ্জীমূলক ঘটনাত নিৰ্ণয় কৰা হব। নহলে পৌৰাণিক আখ্যান হৈয়ে থাকিব।

সি যি কি নহওক, মোৰ্ঘা-নন্দ বংশৰ ৰাজত্বকাল শেষ নোহোৱালৈকে প্ৰাগজ্যোতিষৰ পশ্চিম সীমা কৰতোয়া নদীৰ সিপাৰলৈকে বিস্তৃতি লাভ কৰিব নোৱাৰিছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে হয়তো বঙ্গৰ কিছু অংশ সামৰি লব পাৰিছিল। ১ম-২য় শতিকাৰ পেৰিপ্লাছ আৰু টোলেমিৰ বৰ্ণনা আৰু মহাকাব্যৰ উল্লেখ কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰাইছে, প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যই দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগৰলৈ আৰু উত্তৰে নেপাল-ভূটান-চীনৰ অংশবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল, আৰু তেতিয়াৰ অসমৰ মানচিত্ৰই ভাৰতৰ মানচিত্ৰত এখন বিশিষ্ট আসন লাভ কৰিব পাৰিছিল। পশ্চিম সীমাবেখা কৰতোয়াৰ সিপাৰে কোৰ্ণালৈকে বুকি পাইছিল বুলিও প্ৰমাণ পোৱা যায়। কালিকাপুৰাণৰ কথাই নাই, বিষ্ণুপুৰাণকে আদি কৰি অষ্টাশ্চ পুৰাণেও প্ৰমাণ দিছে, প্ৰাচীন অসমৰ মানচিত্ৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ অসমৰ আয়তনতকৈও বিশাল আছিল; কিন্তু চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষষ্ঠ শতিকাৰ আৰম্ভণিলৈকে এই ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা কৰতোয়াৰ পৰাও পূৱলৈ সঙ্কুচিত হৈছিল। মগধৰ গুপ্তসম্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰাজশাসন এলাহাবাদ প্ৰশস্তি, যত সমভট, ডবাক, নেপালৰ লগত কামৰূপ ৰাজ্যখন প্ৰান্তীয় ৰাজ্য বুলি উল্লেখ আছে, আৰু বহুবংশ, বৃহৎসংহিতা আদি পুথিয়েও এই সঙ্কুচিত কামৰূপ ৰাজ্যখনৰ আভাস

দিছে। অৰ্থাৎ গুপ্তসাম্ৰাজ্যৰ প্ৰভুৱ ধৰ্ম্মকালৈকে কামৰূপৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰৰ অৱনতি ঘটিছিল। কিন্তু পূৱ-দক্ষিণে বৰ্তমানৰ ডবাক, শ্ৰীহট্ট, ত্ৰিপুৰা, মৈমনসিংগ আদি ভূমিখণ্ড কামৰূপৰ ৰজা ভূতিৰ্ম্মাৰ ৰাজ্যত চামিল হৈ এই ৰাজ্যৰ পূৰ্বৰ গোৱৰ পুনৰুদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ সত্যতা, ইয়াৰ তাম্ৰশাসন আৰু ৰজাজনাৰ নিজৰ খোদিত বৰগড়া শিলালিপিৰে প্ৰমাণ কৰিছে। খৃঃ পঞ্চম শতিকাৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্ম্মাৰ শাসন কালতেই এই ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটে। আৰু তেতিয়াৰে পৰা ৮ম শতিকালৈকে, অৰ্থাৎ হৰ্ষদেৱৰ শাসনকাললৈকে, এই ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা কোকীৰাঙালৈকে বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চামিল হৈছিল গোড়, কৰ্ণস্বৰ্ণ, পুণ্ড্ৰবৰ্দ্ধন, উৎকল বা উড়িষ্যা, কোশলকে আদি কৰি ৰাজ্যসমূহ। ভাস্কৰবৰ্ম্মাৰ নিধনপুৰৰ তাম্ৰশাসন, নেপালৰ ২য় জয়দেৱৰ পশুপতিৰ প্ৰস্তাৱ শাসন আৰু চীনপৰিত্ৰাডক হিউৱেন চাঙৰ টোকাই সাব্যস্ত কৰিছে, খৃঃ ৭ম-৮ম শতিকাত অসমৰ মানচিত্ৰই চৰম সীমা পাইছিল। ৮ম শতিকাৰ লগে লগে এই মানচিত্ৰৰ অলপ সঙ্কোচন ঘটিলেও, এই শতিকাৰ মাজভাগত ৰজা বনমালৰ অসমে ৬ষ্ঠ শতিকাৰ মানচিত্ৰ অটুট ৰাখিছিল, আৰু গোড়ৰ পুণ্ড্ৰবৰ্দ্ধনকে আদি কৰি বঙ্গৰ আগৰ দক্ষিণ-পশ্চিমৰ ভূখণ্ড সামৰি লৈছিল। খৃঃ ১০ম-১১ দশ শতিকাত, পালবংশৰ ৰজা ৰত্নপাল আৰু ইন্দ্ৰপালৰ ৰাজত্বকালত কামৰূপৰ আগৰ মানচিত্ৰ উজল হৈ আছিল। ১২শ-১৩শ শতিকাৰ পৰা ৰাজশাসনৰ পট পৰিবৰ্ত্তনৰ লগে লগে আৰু গোড়ৰ পাল-সেন বংশৰ হেঁচাত আগৰ কামৰূপৰ মানচিত্ৰ সঙ্কুচিত হবলৈ ধৰে, বিশেষকৈ ইয়াৰ পশ্চিম প্ৰান্তত।

পূৱদিশত ডবাক আৰু ইয়াৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ভূমিখণ্ড ৫ম শতিকাত মহেন্দ্ৰবৰ্ম্মাৰ শাসন কালত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ কামৰূপ ৰাজ্যৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটে। হিউৱেন চাঙৰ টোকাই প্ৰমাণ কৰে, ৰজা ভাস্কৰ বৰ্ম্মাৰ ৰাজ্যৰ পূৱ আৰু পূৱ-দক্ষিণ সীমা চীন আৰু বৰ্ম্মাদেশৰ পাৰ্বত্য অঞ্চললৈ বিস্তৃত আছিল। শালস্তম্ভ আৰু পাল বংশৰ ৰজা সকলৰ তাম্ৰশাসন আৰু শিলালিপিৰে প্ৰমাণ কৰে, খৃঃ দ্বাদশ শতিকালৈকে ভাস্কৰবৰ্ম্মাৰ ৰাজ্যৰ পূৱ সীমা অটুট আছিল। আনকি উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূৱ অংশৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলো এই ৰাজ্যৰ প্ৰজা আছিল, অৰ্থাৎ উক্ত অঞ্চলবোৰ প্ৰাচীন অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, বৰ্ত্তমানৰ নেকাৰ অঞ্চল বিশেষত পোৱা

আৰ্য্য-হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন,—প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলে বাককৈয়ে প্ৰমাণ কৰিছে, যিবোৰ অঞ্চলত ইবোৰ পোৱা হৈছে, সেই অঞ্চলবোৰ অন্তৰ্গত: ১২শ শতিকাৰ আগলৈকে পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত থকাই নহয়, এক সাংস্কৃতিক গোটৰ অংশ আছিল। তাকে এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই, পৰৱৰ্তী অঁত বিচাৰি উলিয়াই নেকাক পুনৰ অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিবেৰৰ মাজলৈ আনিলেহে আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিশাল দিশটো পুনৰুদ্ধাৰ হোৱাত সহায়ক হব।

অকল প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলেই নহয়, পুৰাণ আৰু তত্ত্বপুথিয়েও, পুৰণি অসমৰ আয়তনৰ আভাস দিছে। কালিক্কা পুৰাণত দিয়া আছে, কামৰূপ ত্ৰিকোণাকাৰ, দীঘলে ১০০ যোজন আৰু পথালিকৈ ৩০ যোজন, পশ্চিমে কৰতোয়া নদীৰ পৰা পূবে দিক্ৰব বা দিক্ৰং নদীলৈ বিস্তৃত আছিল। চতুৰ্পীঠ যো: বহুপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌম্যৰপীঠত বিস্তৃত বিশাল ভৌগোলিক গোট কামৰূপ ৰাজ্যৰ বৰ্ণনা কালিকা পুৰাণৰ নিচিনা যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু হৰ-গৌৰী সংবাদ পুথিতে পোৱা গৈছে। গতিকে ত্ৰয়োবিধ বুৰঞ্জীৰ সমল, অৰ্থাৎ প্ৰত্নতাত্ত্বিক আছিল-পাতি আৰু সমসাময়িক তথা পিছত প্ৰণীত পুথি সমূহেও পুৰণি কামৰূপৰ বিশাল ৰাজ্যখণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু সাংস্কৃতিক দিশটোৰ আভাস দি প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে এই ৰাজ্যখণ্ডই ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত বিলিষ্ট আসন লাভ কৰিব পাৰিছিল, আহোম ৰাজ্যৰ পাতনি মেলাৰ বহুত আগতেই।

প্ৰায় চাৰিওফালে অলঙ্ঘ্য পৰ্বতমালা বেষ্টিত হলেও অইন ৰাজ্যৰ লগত কামৰূপৰ সম্বন্ধ বাককৈয়ে হৈছিল। উক্ত গিৰিপথেৰেই ইয়ালৈ নানা সময়ত জন-প্ৰব্ৰজন হৈ আৰু নানা ঠাইত সিচৰিত হৈ বসবাস কৰি, বিশেষ জন-বায়ুৰ প্ৰভাৱত একৰকম গাইগুটীয়া সমাজ সংস্কৃতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। একালে যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অসংখ্য নদী উপনদী খোত সাৰুৱা মাটিৰ প্ৰভাৱ পৰি সমতলৰ আৰ্য্য গোষ্ঠীৰ লোকৰ প্ৰচেষ্টাত এক গোঁৱৰণ্য সংস্কৃতি ঠন ধৰি উঠিছিল, ঠিক তেনেকৈ পাহাৰৰ দূৰ-দূৰণিত বসবাস কৰি, তাৰ জলবায়ুৰ প্ৰভাৱত এক সুকীয়া জনগোষ্ঠীৰ সভ্যতাৰ জন্ম হৈছিল। কিন্তু আদান-প্ৰদানৰ কাৰণে আৰু সমতলৰ সভ্যতাৰ গুণৰ গৰিমাৰ গুণত সময়ে সময়ে দুই দৌতৰ মিলন-সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল। হয়

পৰ্বতৰ জনজাতীয় লোকে ভৈয়ামলৈ আহি ইয়াৰ বাসিন্দাক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, নহয়, ভৈয়ামৰ সভ্যতাৰ প্ৰভাৱত পৰি নিজৰ ধিনি পাহৰি প্ৰধান সূতিত ডাহ গৈছিল। বুৰঞ্জীৰ সমলে ইয়াৰেই আভাস দিয়ে। সমন্তলৰ উৰ্বৰা মাটিত জাত প্ৰচুৰ্য্যই এচামক আনি দিছিল অকৰ্মণ্যতা, সোৰোপা স্বভাৱ আৰু আনফালে স্কট হৈছিল পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক সুযোগ-দুৰ্যোগৰ মাজত প্ৰতিপালিত, প্ৰভাবান্বিত হৈ স্তম্ভাম দেহৰ জনগোষ্ঠী। কিন্তু কি সমন্তলীয়া, কি পৰ্বতীয়া, স্বাধীন চিত্তীয়া স্বভাব আৰু দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দুয়ো গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজতে পোৱা গৈছে। সৌ সিদিনালৈকে পৰ্বত-ভৈয়ামৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰচেষ্টাত বৰ্ত্তি থকা অসমৰ স্বাধীনতাৰ বুৰঞ্জীয়ে ইয়াৰেই সাক্ষ্য দিছে।

পানী-মাটিৰ তলত, হাবি-বননি, পাহাৰে-কন্দৰে সিচৰিত হৈ পৰি থকা মূল্যবান ধনিজ পদাৰ্থসমূহ যেনেকৈ অসমক সোণৰ অসম গঢ়াত সহায়ক হৈছিল, আনফালে অ্ৰুচু ভূঁইকপৰ জোকাৰণি, বান-পানীৰ ভাণ্ডালীলা আৰু অগ্ৰাণ্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে চৰম আঘাত হানি যুগ যুগ ধৰি পৰিবৰ্দ্ধিত ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ আপুৰুগীয়া প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল আৰু অগ্ৰাণ্য নিদৰ্শনসমূহ কালৰ গতিত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত কৰালে। এনেকুৱা নিদৰ্শন কিমানবোৰ ভূগৰ্ভত লুকাই আছে কোনে জানে? কোনে জানে, প্ৰকৃতিৰ বুকুত কিমানবোৰ মঠ-মন্দিৰ, দৌল দেৱালয়, স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ গোৰৱ সম্পদ ইতিমধ্যে লীন হৈ গৈছে। ইবোৰ অসমৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু ভৌগোলিক অৱস্থানৰ প্ৰতিফলন। সম্যক ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তনে এই অৱস্থানৰ ওপৰত প্ৰভুত প্ৰভাৱ পেলাইছিল। সেই প্ৰভাৱৰ ছবি ডাঙি ধৰে সমাজ-ব্যৱস্থা, তথা ৰাজনৈতিক পটৰ বিশদ বিশ্লেষণে।

জনগোষ্ঠীত প্রজাতীয় উপাদান

অধ্যাপক ড° ভুবনমোহন দাস

দ্বাদশ শতিকাৰ আগলৈকে অসম নামৰ কোনো ৰাজ্য নাছিল। কিন্তু ৰাজনৈতিক অৰ্থত অসমৰ নাম নাথানিলেও ভৌগোলিক অৰ্থত এই অঞ্চলটো প্ৰাচীন কালৰেপৰা আছে। এতিয়াও ৰাজ্যৰ নামৰ আৰু সীমাৰেখাৰ প্ৰায়ে সালসলনি হৈ থকাৰ দৰে যুগে যুগে এই অঞ্চলটোও বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত হৈ আহিছে আৰু লগতে ইয়াৰ চাৰিসীমা পৰিবৰ্তিত হৈছে।

প্ৰাচীন কালত এই অঞ্চলটোৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু পিছলৈ ই কামৰূপ নামেৰে পৰিচিত হ'ল। ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত এই ৰাজ্যৰ উল্লেখ আছে। এই ৰাজ্যৰ পৰিধি সাগৰলৈ বিস্তৃত আছিল। প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা ভগদত্তই কৰুক্ষেত্ৰ বগত যোগ দিছিল আৰু তেওঁৰ সৈন্যবাহিনী বিৰাট, চীন আৰু সাগৰ উপকূলৰ বাসিন্দাৰে গঠিত আছিল। এই সাগৰ বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ দক্ষিণ অঞ্চল। প্ৰাচীন কালত এই অঞ্চলটো সাগৰৰ তলত আছিল আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ সীমাৰেখা সেই সাগৰ উপকূললৈ বিস্তৃত আছিল। ভূটান পাহাৰ আৰু নেপালৰ কিছু অংশই এই ৰাজ্যৰ উত্তৰ সীমাৰেখা গঠন কৰিছিল। পশ্চিমে কুলী নদীলৈকে এই ৰাজ্য বিস্তৃত আছিল।

কোনো ৰাজ্যৰ জনগোষ্ঠী অধ্যয়নত সেই ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক সীমাৰেখা আৰু লগতে প্ৰাকৃতিক অঞ্চলবোৰৰ বিষয়ে জনাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়। কিয়নো তাৰ দ্বাৰা কোন দিশৰপৰা কোনবিধ মানুহৰ সেই ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা সেই বিষয়ে কিছু ধাৰণা কৰিব পৰা যায়।

পুৰাণৰ সময়ত এই ৰাজ্যই কামৰূপ নাম পালে। সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগত অহা চীনা পৰিব্ৰাজক হিউয়েনচাঙৰ টোকাৰ কামৰূপ

উল্লেখ আছে। তেওঁ কবতোৱা নদী পাৰ হৈ কামৰূপত (কা-য়-মু-প) প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁতকৈ আগৰ সময়ৰ মহাকবি কালিদাসে (পঞ্চম শতিকাৰ প্ৰথম ভাগ বুলি ধৰা হয়) কামৰূপৰ দ্বাৰা প্ৰাগজ্যোতিষকে বুজাইছে। আকৌ দশম শতিকাৰ আগভাগৰ বনোজৰ ৰজা মহাপালৰ ৰাজকবি ৰাজশেখৰে আৰ্য্যবৰ্ত্তৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে প্ৰাগজ্যোতিষৰহে উল্লেখ কৰিছে, কামৰূপৰ উল্লেখ নাই। আনহাতে এঘাৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিত আলবেকণীয়ে পূৰ্ব ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ বিৱৰণত কামৰূপৰ নামহে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে দেখা যায় যে সেই সময়ত অৰ্থাৎ প্ৰায় দ্বাদশ শতিকালৈকে প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপৰ দ্বাৰা এবাৰে ৰাজ্যকে বুজোৱা হৈছিল। অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে ব.জ্যখনৰ নাম পৰিবৰ্ত্তন হোৱাৰ লগতে সীমাৰেখাবোৰো সালসলনি হৈছিল।

যিহেতু অসম নামেৰে কোনো ৰাজ্য নাছিল, অসমীয়া নামেৰে পৰিচিত কোনো লোকে নাছিল। পিছে প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপ শূন্যপুৰী নাছিল। সেই ৰাজ্যই পিছলৈ অসম নাম পোৱাৰ দৰে তাৰ বাসিন্দাবোৰো অসমীয়া নামেৰে পৰিচিত হ'ল। এই প্ৰক্ৰিয়া উদ্দেশ্য হ'ল সেইকালৰ অসমৰ বাসিন্দাবোৰৰ মাজত থকা প্ৰজাতীয় উপাদানবোৰৰ লগত ধূলমূলভাৱে পৰিচিত হোৱা। নৃত্যৰ দিশৰপৰা বাসিন্দাবোৰক কিছুমান গোটত ভাগ কৰিব পাৰি। এনে একোটা গোটক নৃগোষ্ঠীয় সমষ্টি নাম দিব পাৰি। ইয়াত এই নৃগোষ্ঠীয় সমষ্টিক সাধাৰণভাৱে জনগোষ্ঠী বোলা হয়।

জনগোষ্ঠীৰ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে সংগৃহীত আবহবিক আৰু আনুবংশিক তথ্যৰ প্ৰয়োজন। দুখৰ বিষয় অসমৰ জনগোষ্ঠীবোৰ এই দৃষ্টিভঙ্গীৰে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে অধ্যয়ন কৰা হোৱা নাই। জনগোষ্ঠীবোৰৰ আবহবিক চৰিত্ৰ সম্বন্ধে যিখিনি তথ্যপাতি আছে, এই প্ৰেক্ষাপটৰ সহায় লোৱা হয়। জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ বিৱৰণেও এনে অধ্যয়নত বিশেষ আলোকপাত কৰে। এই সকলোবোৰ সমল প্ৰাক-ইতিহাস আৰু ইতিহাসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্লেষণ কৰাটো যুক্তিসংগত। সকলোবোৰ জনগোষ্ঠীৰে সৰ্বজনগৃহীত প্ৰণালীবদ্ধ ঐতিহাসিক বিৱৰণ পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেইবাবে কাব্য, মহাকাব্য-বোৰৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰাক-ঐতিহাসিক আৰু ঐতিহাসিক

কালৰ পৰা উদ্ধাৰিত হোৱা সা-সজুলি আৰু ধ্বংসাত্মকবোৰেও এনে অধ্যয়নত বিশেষ সহায় কৰে।

অসমৰ জনগোষ্ঠীবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে বৰ্তমান কালত ভাৰতবৰ্ষত থকা প্ৰজাতীয় উপাদানবোৰৰ লগত পৰিচিত হৈ লোৱাটো সঙ্গীতীন হ'ব যেন পাওঁ। বিভিন্ন জন নৃতাত্বিক নানান ধৰণে ভাৰতীয়ৰ প্ৰজাতীয় উপাদানৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। অৰ্থাৎ এই বিষয়ত নৃতাত্বিকৰ মাজত মতানৈক্য থকা দেখা যায়। এই নৃতাত্বিকসকলৰ ভিতৰত বিজলে (১৮৮৮), কুগেৰি (১৯২১), হেডন (১৯২৪), আইকফেড (১৯৩৪), গুহ (১৯৩৯), হাটন (১৯৩১), সবকাৰ (১৯৬১) আদিৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ ভিতৰত ড° বিৰজাশংকৰ গুহৰ প্ৰজাতিকৰণখনেই বেছিকৈ জনাজাত। গুহৰ মতে নিম্নলিখিত প্ৰজাতীয় উপাদানেৰে ভাৰতীয় লোক গঠিত হৈছে।

১। ✓ নেগ্ৰিটো

২। ✓ প্ৰায় অষ্ট্ৰেলীয়

৩। ✓ মংগোলীয় : (ক) প্ৰত্ন-মংগোলীয় (১) দীৰ্ঘমস্তকী (২) প্ৰশস্তমস্তকী
(খ) তিব্বতো মংগোলীয়।

৪। ✓ ভূমধ্যসাগৰীয় : (ক) প্ৰত্ন-ভূমধ্যসাগৰীয়
(খ) ভূমধ্যসাগৰীয়
(গ) প্ৰাচ্য

৫। ✓ পশ্চিমীয়া

প্ৰশস্তমস্তকী (ক) আলপাইনীয়া
(খ) আৰ্মেনীয়
(গ) ডিনাৰিক

৬। ✓ নৰ্ডিক

আনহাতে ড° শশাংকশেখৰ সবকাৰে ভাৰতীয়ৰ মাজত ছটা প্ৰজাতীয় উপাদান বিশ্লেষণ কৰি পাইছে। সেইকেইটা—(১) অষ্ট্ৰেলীয় (২) ইণ্ডো-আৰ্য্য (৩) ইৰাণো-চীখীয় (৪) মুণ্ডাৰী ভাষা-ভাষী (৫) মালয়-পলিনেশীয় আৰু (৬) মংগোলীয়।

এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰি থ'ব পাৰি যে পৃথিবীৰ বৰ্তমান কালৰ সকলো মানুহকে একগোট কৰি এটা জীৱগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা

হৈছে। সেই গোষ্ঠীটো হ'ল মানৱ জীৱগোষ্ঠী, যাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ম' ছেপিয়েন্স। এই জীৱগোষ্ঠীটো চাৰিটা মুখ্য প্ৰজাতত বিভক্ত। যেনে, ককেছীয়, মংগোলীয়, নিগ্ৰো আৰু অষ্ট্ৰেলীয়। কোনো কোনোৱে অষ্ট্ৰেলীয়ক বেলেগ আসন নিদি প্ৰত্ন-ককেছীয় নাম দি ককেছীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মানৱ মুখ্য প্ৰজাতি তিনিটা বুলি ক'ব খোজে। মুখ্য প্ৰজাতিবোৰ আকৌ কিছুমান উপ-প্ৰজাতিত বিভক্ত।

গতিকে গুহৰ প্ৰত্নাত্মক বৰ্ণনৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে ভাৰতীয়ৰ মাজত চাৰিও প্ৰকাৰ মুখ্য প্ৰজাতীয় উপাদান প্ৰৱেশ কৰিছে। নেগ্ৰিটো নিগ্ৰো প্ৰজাতিৰ প্ৰতিনিধি। প্ৰায় অষ্ট্ৰেলীয়বোৰেই অষ্ট্ৰেলীয়, ভূমধ্যসাগৰীয়, পশ্চিমীয়া ওশন্তমন্তকী আৰু নৰ্ডিক ককেছীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। মংগোলীয় লোকসকল আছে। গুহৰ মতে ভাৰতৰ আদিবাসীবোৰ প্ৰধানকৈ প্ৰায় অষ্ট্ৰেলীয় আৰু মংগোলীয় উপাদানেৰে গঠিত। কোনো কোনোৰ মাজত সামান্য নেগ্ৰিটো উপাদান দেখা যায়। সাধাৰণভাৱে কবলৈ গলে পূব আৰু উত্তৰ পূবৰ আদিবাসী লোক মংগোলীয়। আনহাতে দাক্ষিণাত্যৰ আদিবাসীৰ মাজত প্ৰায়-অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণ বিद्यমান।

এইবোৰ চোৱা যাওক ভাৰতবৰ্ষৰ খিলঞ্জীয়া আদিবাসী বা থলুৱা লোক কোন। বিজলেই ট্ৰাবিডসকলকে ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী বুলি ক'ব খোজে। গুহ, হাটন প্ৰমুখ্যে নৃতাত্ত্বিকবৃন্দৰ মতে নেগ্ৰিটো লোকেই ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া লোক। আনহাতে সৰকাৰ, মজুমদাৰ প্ৰমুখ্যে নৃতাত্ত্বিকে অষ্ট্ৰেলীয়ক ভাৰতৰ আদিবাসী বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে। গতিকে এই বিষয়তে মতানৈক্য থকা দেখা যায়। পিছে সাম্প্ৰতিক কালত হোৱা বৈজ্ঞানিক গৱেষণাই এই বিতৰ্কৰ সামৰণি পেলাইছে বুলিও ক'ব পাৰি।

ট্ৰাবিডক থলুৱা লোক বুলি কোনেও মানি ল'ব নোখোজে। কিয়নো ট্ৰাবিডসকলক ভাৰতৰ বাহিৰৰপৰা আনিলেও তেওঁলোক অহাৰ আগতেও ভাৰতবৰ্ষত লোকবসতি আছিল। আকৌ সৰকাৰৰ মতে প্ৰাক-ট্ৰাবিডৰপৰা ট্ৰাবিডৰ উৎপত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা মানি ললেও ট্ৰাবিডক আদিম অধিবাসী বুলি ক'ব নোৱাৰি।

নেগ্ৰিটোও ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া লোক হ'ব নোৱাৰে। অষ্ট্ৰেলীয়সকলে ভাৰতৰ থলুৱা লোক। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰপৰা প্ৰাক-ঐতিহাসিক কালৰ নবকালৰ অবশেষ আবদ্ধ হৈছে। সেইবোৰেও প্ৰমাণ কৰে যে

ভাৰতৰ প্ৰাচীন আদিবাসী অষ্ট্ৰেলীয়। বিয়তনৰ থাৰা আৰু যুগে যুগে মানুহৰ ক্ৰমবিকাশ বিশ্লেষণ কৰিলেও এই বিষয়ত সমৰ্থন পোৱা যায়। গতিকে সাংপ্ৰতিক কালৰ প্ৰায় সকলো নৃত্যৱিকেকেই বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া লোক অষ্ট্ৰেলীয়।

যদিও এই প্ৰৱন্ধৰ উদ্দেশ্য দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো, তথাপি বৰ্তমান কালৰ অসমৰ মানুহৰ মাজত কোন কেইটা প্ৰজাতীয় উপাদান সোমাইছে সেইটো বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো অপ্ৰাসংগিক নহ'ব। কিয়নো প্ৰয়োজন অনুসৰি পম খেদি আগলৈ যুৰি যাব পৰা যাব। তাৰ আগতে অসমৰপৰা বা অসমলৈ প্ৰাকৃতিক প্ৰব্ৰজন পথকেইটাৰ লগত সাধাৰণভাৱে পৰিচিত হৈ লে'ৱাটো উচিত হ'ব। চাৰিও দিশৰপৰা প্ৰব্ৰজনৰ পথ আছে। পশ্চিমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা উপত্যকাৰ প্ৰশস্ত পথ, যি পথেৰে কক্ৰছীয়া লোকসকলে সময়ে সময়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে। উত্তৰ দিশত পশ্চিম কোণেৰে তিব্বত, নেপাল আৰু ভূটানৰপৰা থকা গিৰিপথবোৰ একপ্ৰকাৰ ম'ংগোলীয় শোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উত্তৰ-পূব দিশত থকা পাটকাই পৰ্বতৰ মাজৰ গিৰিপথবোৰেৰেও ম'ংগোলীয় লোক আহিছিল। আকৌ দক্ষিণ-পূবৰ গিৰিপথবোৰে অসমক ব্ৰহ্মদেশ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ লগত সংযোগ কৰিছে। আনহাতে দক্ষিণ-পশ্চিমে আছিল সাগৰ পথ। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে এসময়ত অসমৰ প্ৰান্তদেশ সাগৰে চুই আছিল। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিধ লোকে এইবোৰ পথেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বা এইবোৰ পথ ধৰি অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল।

প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থত, যেনে ঋগ্বেদত দাস বা দস্তা আৰু পিছলৈ নিষাদ নামে পৰিচিত এবিধ লোকৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ভাগৱত পুৰাণত নিষাদসকলৰ স্তম্ভৰ বৰ্ণনা আছে। তেওঁলোক কাউৰীৰ নিচিনা ক'লা, বৰ চুটিচাপৰ আৰু খৰ্ব বাহ। তেওঁলোকৰ কপোলাগ্নি উচ্চ, নাসিকা নিম্ন চূড়ায়িত, চকু বন্ধ আৰু কেশ তাম্ৰবৰ্ণ। প্ৰজাতিগতভাৱে এইবিধ লোকেই অষ্ট্ৰেলীয়, যাক ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী বুলি কোৱা হয়।

অষ্ট্ৰেলীয়সকল বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত। কোনোৱে এইবিধলোকৰ নাম দিছে প্ৰাক আৰিভু, কোনোৱে প্ৰায়-অষ্ট্ৰেলীয়, কোনোৱে ভেজ্জীয়, কোনোৱে বা নিষাদ ইত্যাদি। ইয়াত অষ্ট্ৰেলীয় নামটোকে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব।

অষ্ট্ৰেলীয়ৰ আৱয়বিক চৰিত্ৰৰ বৰ্ণনা এনেদৰে দিব পাৰি : কেশ তৰংগায়িত বা বক্ৰ। দাড়ি-গোঁক বৰ ঘন। শৰীৰত নোমৰ প্ৰাচুৰ্য্য দেখা যায়। মস্তক দীৰ্ঘ। ললাট এটলীয়া। ক্ৰ আকৃত। অস্থি বৰ মোটা আৰু স্পষ্ট। নাসিকা বৰ প্ৰশস্ত। নাসিকামূলদেশ গভীৰ। মুখমণ্ডল ধৰ্ব আৰু ঠেক। মুখমণ্ডলীয় প্ৰক্ষিপ্ততা লক্ষণীয়। খুঁতৰি অনুন্নত। ধৰ্বকায় আৰু ক্ষীণকায়।

দক্ষিণ ভাৰতৰ উৰালি, কাম্বিকৰ, পানিয়ান, কাডাৰ আদি বিভিন্ন জনজাতিবোৰ অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত। এনে জনজাতিৰ বাহিৰেও অগ্ৰ নানাবিধ লোকৰ মাজত এই উপাদান কম বেছি পৰিমাণে সোমাই পৰিছে। একালত অষ্ট্ৰেলীয় লোকৰ সিন্ধুৰ দক্ষিণ বা মধ্য ভাৰততে সীমাবদ্ধ নাছিল, উত্তৰ আৰু পূব ভাৰতলৈও বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল। প্ৰাক-ঐতিহাসিক কালৰপৰা পোৱা নবকংকালৰ অৱশেষ আৰু লগতে বৰ্তমানৰ আৱয়বিক লক্ষণ সূক্ষ্মভাৱে পৰীক্ষা কৰিলে ইয়াৰ সম্ভাৱতা ওলাই পৰে।

সিদ্ধ উপত্যকাৰপৰা সংগৃহীত কংকাল অৱশেষবোৰ প্ৰায় খৃঃপূঃ ৩৫০০ বছৰ আগৰ বুলি কোৱা হয়। মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা পোৱা কৰোটি বোৰৰ তিনিটা অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰকাৰৰ বুলি চুৱেল আৰু গুহৰ লিখনিৰপৰা জনা যায়। হৰপ্পাৰ দুটা স্তৰেৰে গঠিত সমাধিৰ দুটা স্তৰে দুবিধ প্ৰজাতীয় প্ৰকাৰৰ আভাস দিয়ে। নিম্ন স্তৰত পোৱা অৱশেষবোৰ অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰকাৰৰ। বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব আৰু সিদ্ধুৰ প্ৰাচীন প্ৰজাতিবোৰৰ বিষয়ে লিখা কিতাপখনত সৰুদৰে সেইবোৰ ঠাই, লগতে, ভাৰতৰ অগ্ৰাণ্ড ঠাইৰপৰা সংগৃহীত নবকংকালৰ অৱশেষ সম্বন্ধে আলোচনা কৰি কৈছে যে সিদ্ধু উপত্যকাৰ লোকৰ প্ৰজাতীয় বুনয়াদত দেখা দীৰ্ঘ কৰোটিৰ উপাদান ভাৰতৰ আদিম অধিবাসীৰ অৱদান। এই অধিবাসীবোৰৰ আন কোনো নহয়, অষ্ট্ৰেলীয়।

দক্ষিণ ভাৰতৰ টিয়েভেলী জিলাত আদিচানালুৰৰ লোকগুণৰ অৱশেষৰপৰা সংগৃহীত কৰোটিৰ মাজতো অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰকাৰৰ কৰোটি পোৱা গৈছে।

সাধাৰণতে হাবি, পাহাৰৰ নামনি অঞ্চল বা পাহাৰৰ ওপৰত অষ্ট্ৰেলীয়ৰ বাস দেখা যায়। তেওঁলোক প্ৰধানকৈ চিকাৰজীৱী আৰু আহাৰ সংগ্ৰহকাৰী। তেওঁলোকে যি পৰিবেশত থাকি ভাল পাইছিল, তাত

কৃষিকৰ্মৰ সুবিধা নাছিল। পিছলৈ অলপ লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি তেওঁলোকে খেতিবাতি কৰিবলৈ শিকিলে। তেওঁলোকৰ মনকৰিবলগীয়া সজুলি আছিল খনিত্ৰ, মানে দুই মূৰ বা এটা মূৰ জোড়া গছৰ ডাল এটা। সেইডালেৰে মাটি খুচৰি গছৰ গুটি বোৱে, মাটিৰ ভলৰপৰা ঋতুবস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে। পিছলৈ ক্ৰোড়া আগটো লোৰে নিৰ্মিত হবলৈ ধৰিলে আৰু সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতি গ্ৰহণ কৰিলে। সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে মাটিৰ পাত্ৰ গঢ়িব জানিছিল, কিন্তু চাকৰ ব্যৱহাৰ নাজানিছিল। হাতেৰে পাত্ৰ গঢ়িছিল অথবা সৰু পাচি খৰাহীৰ ভিতৰত মাটিৰে ডাঠকৈ লেপ দি পাচিটো পূৰি পেনাই মাটিৰ পাত্ৰটো পাইছিল। মাদ্ৰাজৰ ইয়ুলাসকলে বুমেৰাং ব্যৱহাৰ কৰে। সম্ভৱতঃ এইপাত্ৰ অল্প বহলভাৱে ব্যৱহৃত হৈছিল। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ মাজতো এই অস্ত্ৰৰ প্ৰচলন আছে। ধনুকাঁড় অষ্ট্ৰেলীয় সংস্কৃতিৰ অংগ নহয়। বিভিন্ন ঠাইৰপৰা বহুত প্ৰস্তৰ সজুলি পোৱা গৈছে। কিন্তু এইবোৰৰ বেছিভাগেই তৃপ্তৰ ওপৰৰপৰা পোৱা বাবে এইবোৰ কোনবিধ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সঠিককৈ কোৱা টান।

জীৱবাদ আৰু পিতৃপুত্ৰৰ পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰ সমূহ গঢ়ি উঠিছে। আন্তৰিক চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ মাজত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰে। কোনো জীৱ, গছ বা আন কোনো প্ৰাকৃতিক বস্তুৰপৰা গোৱাবোৰৰ উৎপত্তি হ'ল বুলি তেওঁলোকে ভাবে। দীক্ষা সংস্কাৰ সামাজিক জীৱনৰ আন এটা অংগ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ মাজত দীক্ষা সংস্কাৰৰ সময়ত দাঁতবোৰ ঘঁহি ঘঁহি সৰু কৰা প্ৰথা বেৰ'লাৰ কাদাৰ মাজত এতিয়াও দেখা যায়।

সংস্কৃতিগত আৰু প্ৰজাতিগতভাৱে ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী অষ্ট্ৰেলীয় সকল অগাধ বিধ মানুহৰ লগত এনেভাৱে সংমিশ্ৰিত হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰজাতীয় লক্ষণ বিচাৰি পাবলৈ টান।

অষ্ট্ৰেলীয়ৰ ভাষা কি আছিল, সেইবিষয়ে সঠিককৈ একোকে ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু অষ্ট্ৰিক ভাষা আৰু অষ্ট্ৰেলীয়ৰ মাজত কিবা এটা সম্বন্ধ থকা যেন লাগে। আজিকালিও প্ৰচলিত অষ্ট্ৰিক ভাষাক দুটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। যেনে, অষ্ট্ৰো-এছীয় আৰু অষ্ট্ৰো-নেছীয়। প্ৰথম ভাগৰ ভাষা ইণ্ডো-চীন ব্ৰহ্মদেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত আছে। মধ্যভাৰতৰ কোল, মুণ্ডা; নিকোবৰ দ্বীপৰ আদিবাসী আৰু মেঘালয়ৰ খাছীসকলে

অষ্ট্ৰো-এছীয় ভাষা কয়। অষ্ট্ৰোনেছিয়াৰ তিনিটা উপভাগ যেনে, ইণ্ডোনেছীয়, মেলানেছীয়, আৰু পলিনেছীয়। এই তিনিটা ভাষা যথাক্ৰমে ইণ্ডোনেছীয়, মেলানেছীয় আৰু পলিনেছীয়ৰ বিভিন্ন বিধ মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত।

✓ অসমত কোনো অষ্ট্ৰেলীয় জনসমষ্টি নাই। কিন্তু বিভিন্ন বিধ মানুহৰ মাজত, বিশেষকৈ জনজাতি কিছুমানৰ মাজত, বহুতো অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণ সোমাই আছে। বিচাৰিলে জাতিগোটৰ নিম্নস্তৰতো এই উপাদান দেখা যায়। ওপৰৰ স্তৰতো একেবাৰে নোহোৱা নহয়। সবকাৰে বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতৰ সকলো জাতিৰ মাজত অষ্ট্ৰেলীয় উপাদান আছে; নিম্নস্তৰৰ জাতিৰ মানুহৰ মাজত বেছি।

হেডনে ১৯২৪ চনত তাৰ পূৰ্বে সংগৃহীত নৃদেহমাপতাবিক সমলবোৰ বিশ্লেষণ কৰি অসমৰ মানুহৰ মাজত কেইবাটাও উপাদান থকাৰ কথা কৈছে তাৰে এটা দীৰ্ঘমন্ত্ৰী প্ৰশস্তনাসিকী উপাদান। এইটো বৰ প্ৰাচীন উপাদান। হেডনে এই উপাদানক প্ৰাক-দ্ৰাবিড় বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেওঁৰ মতে খাছী, কুকি, মণিপুৰী আৰু কছাৰীৰ মাজত এই উপাদানৰ প্ৰাধান্য বেছি।

আগতেই কোৱা হৈছে যে খাছীসকলে অষ্ট্ৰোএছীয় ভাষা কয় আৰু এই ভাষাৰ সম্বন্ধ অষ্ট্ৰেলীয়ৰ লগত। কিন্তু খাছীসকলৰ মাজত স্পষ্ট মংগোলীয় লক্ষণ বিद्यমান। মংগোলীয় খাছীসকলে এই ভাষা ক'ত কেনেকৈ শিকিলে, এই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতেই মনলৈ আহে। ড॰ সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীয়ে ইয়াৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই মংগোলীয় লোকসকলে উত্তৰ-পূব কোণেৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁলোক অহাৰ আগতে ইয়াত অষ্ট্ৰেলীয় লোকে বাস কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা আছিল অষ্ট্ৰোএছীয়। খাছীসকলে ইয়ালৈ আহি সেই ভাষাকে গ্ৰহণ কৰিলে। হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে অসমলৈ অহাৰ পথত ব্ৰহ্মদেশত তেওঁলোকে অষ্ট্ৰোএছীয় ভাষা শিকিলে আৰু সেই ভাষাকে লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰি বড়ো ভাষাভাষী লোকৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত হৈও সেই ভাষাকে সংৰক্ষণ কৰি থাকিল। এনে স্থলত বড়োসকল অহাৰ আগতেই খাছীসকল অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি। অকণাচলৰ ৰাকুৰ মাজত অষ্ট্ৰোএছীয় ভাষাৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়। আবয়বিক চৰিত্ৰৰ দিশৰপৰাও ৰাকুৰ মাজত অষ্ট্ৰেলীয় উপাদান

থকাৰ সন্ধাননা আছে। হব পাৰে সেই পথ ধৰি যি খাছীসকলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। খাছীয়াসকলে সকলোবোৰ অষ্ট্ৰেলীয়ক সাঙুৰি লব পৰা নাছিল যেন লাগে। কিয়নো বড়োৰ মাজতো অষ্ট্ৰেলীয় উপাধান দেখা যায়। সেই লক্ষণ পূৰ্বেপৰা থকা অষ্ট্ৰেলীয়ৰ লগত সংমিশ্ৰিত হৈ আহৰণ কৰাৰ সন্ধাননা।

আক এটা সন্ধাননাৰ কথা ভাবিব পাৰি। খাছীসকল দৰাচলতে অষ্ট্ৰেলীয়। পিছলৈ অহা মংগোলীয় লোক তেওঁলোকৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। সেই মংগোলীয় লোকে অষ্ট্ৰো-এছীয় ভাষা গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু আবয়বিক বৈশিষ্ট্যত মংগোলীয় লক্ষণসমূহ প্ৰকট হৈ তেওঁলোক এতিয়া মংগোলীয় হৈ পৰিল।

এই প্ৰৱন্ধৰ লিখকে গাৰো, ৰাভা, কছাৰী আদি বড়ো জনসমষ্টিৰ আবয়বিক লক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে অধ্যয়ন কৰি তাৰ মাজত যথেষ্ট অনা-মংগোলীয় বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাইছে। মংগোলীয় জনসমষ্টি বড়োৰ মাজত অনা-মংগোলীয় লক্ষণৰ উপস্থিতিৰ বাখ্যাৰ প্ৰয়োজন। কিছু ককেছীয় চৰিত্ৰ যে এই মংগোলীয়সকলৰ মাজত সোমাই পৰিছে তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাৰ লগতে অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণো যথেষ্ট আছে। এই জনসমষ্টিৰ লোকক সমূহীয়াভাৱে চালে অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ চকুত পৰে। কিন্তু গাইণ্ডাটীয়াকৈ নিৰীক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ কৰিলে অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰে।

✓ অসমৰ মংগোলীয় জনজাতিবোৰক সমূহীয়াভাৱে এছীয় মংগোলীয়ৰ লগত তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে এই জনজাতিবোৰৰ লোকসকল এছীয় মংগোলীয়তকৈ চুটি আৰু তেওঁলোকৰ মস্তক দীৰ্ঘতৰ। যদিও এই জনজাতিবোৰ সাধাৰণভাৱে এছিয়াৰ মংগোলীয় তথাপি এছীয় মংগোলীয় বুলিলে যি বুজোৱা হয় তাৰপৰা সামান্যকৈ পৃথক। হেডনে ইয়াৰ বাখ্যা দি কৈছে যে দক্ষিণৰ এছিয়াৰ মংগোলীয়সকল ঠাই বিশেষে খেতচৰ্মীৰ লগত সংমিশ্ৰিত হৈ পৰাত চাৰিত্ৰিক লক্ষণৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখা গৈছে। অসমত এই লোকসকল প্ৰথমে অষ্ট্ৰেলীয়ৰ আৰু পিছলৈ ককেছীয়ৰ সংস্পৰ্শত অহাত তেওঁলোকৰ মাজত ভালেখিনি পৰিবৰ্তনে দেখা দিলে।

সাম্প্ৰতিক কালত এই লিখকে জাৰ্মান নৃতাত্ত্বিকৰ সহযোগিতাত বক্তৃতা জনাবলৈ গৈছে। যদিও পাইছে যে একালত অসম, উত্তৰ বংগ আৰু আনকি

নেপালৰ একাংশলৈকে অষ্ট্ৰো-এছীয় জনজাতিৰ লোক বিস্তৃত হৈ আছিল। পিছলৈ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰপৰা অহা এটা প্ৰব্ৰজনৰ সোঁতে অন্য ধৰণৰ বস্তুজিন এওঁলোকৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰালে।

হেডনে অসমত প্ৰাচীন অষ্ট্ৰেলীয় উপাদানৰ উপস্থিতিৰ উল্লেখ কৰিছে বুলি আগতে কৈ অহা হৈছে। গুৰু আৰু বস্ত্ৰে (১৯৩১) সংগ্ৰহ কৰা নগা কাৰাটিবোৰ দুটা প্ৰকাৰৰ। এক প্ৰকাৰক মংগোলীয় আৰু আনটো প্ৰকাৰক অষ্ট্ৰেলীয় বুলি কোৱা হৈছে। এই কথাই হেডনক সমৰ্থন কৰি ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে যে অষ্ট্ৰেলীয় উপাদানৰ বিস্তাৰ নগা পাহাৰলৈ আছে। ১৯২৫ চনতেই বাকচ্টনে ভাৰতৰ পূৰ্ব সীমাৰ লোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে কৈ গৈছে যে এই অঞ্চলৰ লোকৰ মূল প্ৰকাৰটো অষ্ট্ৰেলীয় (তেওঁ প্ৰাক-ত্ৰাৰিড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে)। তেওঁৰ মতে সম্ভৱতঃ আদিবাসী লোকসকল অষ্ট্ৰেলীয়। অতীতত বিক্ষিপ্ত হৈ থকা বহুতো জনজাতিৰ মাজত এই উপাদান পোৱা যায়। সেই সময়ত বাকচ্টনৰ হাতত প্ৰামাণ্য তথ্যপাতি নাছিল। কিন্তু সাম্প্ৰতিক কালৰ গৱেষণাই তেওঁৰ মতামতত সমৰ্থন জনায়।

চিটাগঙত মু. বুলি জনসমষ্টি এটা আছে। মিচ্টে লক্ষ্য কৰিছে যে মংগোলীয়ৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত এই গোটটোৰ লোকৰ মাজত মংগোলীয় লক্ষণ একেবাৰেই নাই। পিছলৈ সৰকাৰে সেই জনসমষ্টিটোক এটা প্ৰাচীন অষ্ট্ৰেলীয় গোট বুলি অভিহিত কৰিছে।

এইদৰে বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যায় যে একালত অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰজাতিৰ লোক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিস্তাৰিত হৈ আছিল। তেনেকৈ নাথাকিলেও অন্ততঃ তেওঁলোক অসমৰ মাজেৰে প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। প্ৰব্ৰজনত তেওঁলোকৰ প্ৰজাতীয় উপাদান অতীতত এৰি থৈ যোৱাটো খুবই স্বাভাৱিক। প্ৰাচীন মংগোলীয়সকল অহাৰ পিছত অষ্ট্ৰেলীয় মংগোলীয়ৰ লগত এনেধৰণে সানমিলি হৈ গ'ল যে তেওঁলোকক এতিয়া আৰু চিনিব নোৱাৰি। ভূমধ্যসাগৰীয়সকল অহাৰ সময়ত তেওঁলোক অসমত আছিল নে নাই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি। ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ মাজত থকা অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ দেখি এনে ধাৰণা হয় যে তেওঁলোকে অসমত নহলেও অসম পোৱাৰ আগতে অইন ঠাইত সেই অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ আহৰণ কৰিলে। যিটোৱে নহওক, যিহেতু ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ মাজত কিছু অষ্ট্ৰেলীয় চৰিত্ৰ আছে, সেইবাবে সেই

চৰিত্ৰই জাতিগোটৰ মাজতো স্থান অধিকাৰ কৰিছে। অথবা আন এটা পথেৰেও এই উপাদান জাতিগোটলৈ আহিব পাৰে। প্ৰজাতীয় বুলিয়াবৰ নিম্নস্তৰত থকা অষ্ট্ৰেলীয় উপাদানে মংগোলীয় জনসমষ্টিৰ মাজেৰে কক্‌ছীয় প্ৰজাতিৰ নিম্নস্তৰত প্ৰৱেশ কৰিলে।

ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলত বাস কৰা জনজাতিবোৰ যেনে মণ্ডাৰ, মংগোলীয় তাত কোনো সন্দেহ নাই। এই জনসমষ্টিবোৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পথেৰে এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। চামে চামে অহা এই লোকসকলৰ মাজত ভাষা, সংস্কৃতি আৰু আবয়বিক লক্ষণত কিছু পাৰ্থক্য থাকিলেও মূলগতভাৱে সকলোৱে মংগোলীয়ৰ এটা শাখাৰ অন্তৰ্গত আৰু ভাষাগতভাৱেও সকলোৱে একে শ্ৰেণীৰ ভাষা কয়।

মধ্য এছিয়াৰ বিস্তৃত স্টেপা অঞ্চল মংগোলীয় প্ৰকাৰৰ উৎপত্তি স্থান বুলি সাধাৰণভাৱে কোৱা হয়। পিছলৈ তাৰপৰাই ৰেঙালোকে বিভিন্ন দিশলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিলে। মংগোলীয়ৰ আবয়বিক বৈশিষ্ট্যৰ বৰ্ণনা সাধাৰণভাৱে এনে ধৰণে দিব পাৰি: চৰ্মবৰ্ণ পীত বা পীত-পিংগল, কেল ক'লা, ঋজু তাক অমৃদগ। দাড়ি গেঁফ আৰু গাৰ নোম তাকৰ। মুখমণ্ডল বহল আৰু চুচপেটা। কপোলাস্থি বৰ স্পষ্ট। নেত্ৰ বক্ৰ, নেত্ৰ কোণ ঠেক। অন্ত: নেত্ৰচ্ছেদ বা সম্পূৰ্ণ মংগোলীয় নেত্ৰচ্ছেদ মংগোলীয়ৰ বিশেষ লক্ষণ।

ভৌগোলিক বিস্তাৰ অনুযায়ী মংগোলীয়ক চাৰিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰতিটো ভাগ আকৌ কিছুমান উপভাগত বিভক্ত। কিছুমান মংগোলীয় জনসমষ্টিয়ে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অৱস্থাত নানাবিধ লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি অগ্ৰ লক্ষণ কিছুমান আহৰণ কৰিছে।

ভাষাৰ ফালৰপৰা কব পাৰি যে চীনদেশৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ মংগোলীয় লোকে চীনা-তিব্বতীয় ভাষা কয়। সেই ভাষাৰ উৎপত্তি তাতেই হয় বুলি কোৱা হয়। মাতৃহৰ প্ৰব্ৰজনৰ লগে লগে সেই ভাষাও তাৰপৰা বিস্তাৰিত হয়। এই ভাষাৰ দুটা প্ৰধান ভাগ, যেনে, তিব্বত-বৰ্মন আৰু শ্যামীজ-চাইনীজ। তিব্বত-বৰ্মন ভাগৰ উপভাগ কেইবাটাও। তিব্বত, হিমালয়ৰ দক্ষিণ অঞ্চল, ছিকিম, নেপাল আদি ঠাইৰ লোকে এই প্ৰকাৰৰ ভাষা কয়। অকা, মিৰি, আবৰ, মিচিমি, ডকলা আদিৰ ভাষাও এই গোটত পৰে। তিব্বত-বৰ্মন ভাষাগোটৰ এটা অন্ততম ভাগ হ'ল অসম ব্ৰহ্ম গোট। এই গোটকো আকৌ কিছুমান শাখাত বিভক্ত কৰিব

জনগোষ্ঠীত প্রজাতীয় উপাদান

পাৰি। যেনে, কছাৰী, ৰাভা, গাৰো, মেচ আদিয়ে কোৱা বো
নগাসকলৰ ভাষা, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মিজোৰাম আদিৰ কিছুমান জন
কোৱা কুকী-চীন ভাষা, উত্তৰ-ব্ৰহ্মদেশত প্ৰচলিত কাচিন-লল' ভাষা আৰু
ব্ৰহ্মদেশৰ বিভিন্ন জনসমষ্টিয়ে কোৱা ভাষা।

ভিক্বেতো-বৰ্মন ভাষাভাষী লোক আদিতে চীনদেশৰ পশ্চিমাঞ্চলত
আছিল বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকৰ এটা দলে এসময়ত দক্ষিণলৈ গতি
কৰে। ব্ৰহ্মদেশৰ উত্তৰাঞ্চলত সেই দলটো দুটা ভাগত বিভক্ত হয়।
এভাগে উত্তৰ-পূব কোণেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰে। আনটো ভাগ তাতে
ৰয় আৰু পিছলৈ দক্ষিণ দিশলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে। এইবিধ লোক কোন
সময়ত অসমলৈ আহে সেইটো সঠিককৈ জনা নাযায়। কিন্তু তেওঁলোক
যে অতি প্ৰাচীন কালতে অহা আৰু তেওঁলোক যে প্ৰায় সমগ্ৰ
অসমতে বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল সেইটো ধুকপ। এইবিধ মংগোলীয়
লোক উত্তৰ-পূব কোণেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি কোৱা হয় যদিও
প্ৰকৃততে সেইটোৱে একমাত্ৰ পথ নহয়। উত্তৰ দিশৰপৰাও তেওঁলোক
ইয়াত সোমাইছিল। ইতিমধ্যে এইবিধ লোক তিব্বত, নেপাল আদি
হিমালয়ৰ দক্ষিণাঞ্চললৈ বিস্তাৰিত হৈছিল। তাৰপৰা কোনো কোনো
লোক অসমলৈও আহিছিল। গাৰোসকলৰ মাজত প্ৰচলিত থকা কিছুদন্তী
অনুসৰি তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান তিব্বত। তাৰপৰা কোন পথেৰে
কেনেকৈ অসমত প্ৰৱেশ ৰি ক'ত ক'ত বাসস্থান পাতি শেষত গাৰোপাহাৰত
ধিতাপি ললে কিছুদন্তীত তাৰো উল্লেখ আছে। গাৰোসকলৰ মাজত দেখা
তিব্বতীয় ধৰণৰ গাৰোৰে সেই কথাৰ সাক্ষী দিয়ে। অলপ কিছুমান
জনসমষ্টিৰ মাজতো অলপকৈ কিছুদন্তীৰ প্ৰচলন আছে, যাৰপৰা কব পাৰি যে
উত্তৰ দিশত থকা গিৰিপথবোৰেৰে বিভিন্ন সময়ত নানাবিধ মংগোলীয়
লোকে চামে চামে অসমলৈ আহে। এককীৰণ আৰু অন্যান্য জৈৱিক
কাৰণত একে গোটৰ জনসমষ্টিবোৰ পৃথক পৃথক হৈ পৰিছে।

প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থত কিৰাত বুলি এবিধ লোকৰ উল্লেখ আছে। কিৰাত
সম্বন্ধে পণ্ডিতসকল এটা বিষয়ত প্ৰায় একমত যে হিমালয়ৰ পাদদেশ আৰু
ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত থকা অনাৰ্য লোকসকলকেই কিৰাত নামে
অভিহিতকৰা হৈছিল আৰু এইবিধ লোক মংগোলীয়। চীনা, তিব্বতীয় আৰু
অন্যান্য মংগোলীয় লোককো এই কিৰাত শব্দই সঙ্গ্ৰহিত। কিৰাতসকল

ৰে নিষাদ আদি নামে পৰিচিত অষ্ট্ৰেলীয় লোকৰণৰা পৃথক সেই কথা আৰ্হাসকলে জানিছিল আৰু সেইবাবেই এই ছটা অনাৰ্হা গোটৰ এটাক আনটোৰপৰা বেলেগ কৰি বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া হৈছিল। অষ্ট্ৰেলীয়ৰ চৰ্মবৰ্ণ যে ক'লা আৰু ম'ংগোলীয়ৰ যে পীত সেইটো তেওঁলোকে ৰাককৈয়ে লক্ষ্য কৰিছিল।

যজুৰ্বেদতে প্ৰথম ক'ৰাতৰ উল্লেখ পোৱা যায়। 'পুৰুষ মেধ' বজ্জৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সন্তাৰৰ ভিতৰত গুহাৰ বাবে বা গুহাবাসী ক'ৰাত লোকৰ প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হৈছে। তাৰ পিছত 'অথৰ্ব বেদ'ত ক'ৰাতৰ নাম পোৱা যায়। পৰ্বত শিখৰত বনোষধি বিচাৰি মাটি খান্দি থকা এজনী ক'ৰাত ছোৱালীৰ উল্লেখ তাত আছে। গুহাৰ সগত ক'ৰাতক সংলগ্ন কৰাৰপৰা এনে অনুমান হয় যে আৰ্হাসকলে ক'ৰাত নোকে গুহাত বাস কৰিছিল বুলি ভাবিব পাৰে। সেইটো কিমান দূৰ সত্য কব নোৱাৰি। কিন্তু তেওঁলোক যে পাৰ্শ্বীয়া বা হ'বিতলীয়া অঞ্চলত বাস কৰিছিল সেইটো ঠিক। পৰ্বত, হাবি আৰু গুহাক আৰ্হাসকলে একেলগ কৰি পেলাব পাৰে। মাটি খন্দা ঘটনাৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকে মাটিৰ তলৰ আলু কচু, বিভিন্ন শিপামূল আদি সংগ্ৰহ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে বনোষধিৰ ব্যৱহাৰ জানিছিল। 'তিয়াও তেওঁলোকে এটোবাৰ কৰে।

ফলমূলৰ ওপৰত যে ক'ৰাত সকল বস্তুখিনি নিৰ্ভৰশীল আছিল মহাভাৰতৰ পৰাও সেইটো জনা যায়। মহাভাৰতৰ সভাপৰ্বত নকুলে লগ পোৱা ক'ৰাতসকলৰ উল্লেখ আছে। সেই ক'ৰাতসকলে গছৰ ফলমূল খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে চৰ্মবস্ত্ৰ পৰিধান কৰিছিল আৰু তেওঁলোক অগ্নিশত্ৰুৰে সজ্জিত দুৰ্গম লোক আছিল। আকৌ মহাভাৰতত উল্লেখ আছে যে ভীমে দিগ্বিজয় কৰিবলৈ ওলাই পূব দিশলৈ গতি কৰি বিদেহ ৰাজ্য পাৰ হৈ ক'ৰাতৰ সমুখীন হয়। তেওঁ সাতজন ক'ৰাত ৰজাক ৰণত ঘটুৱায়। অৰ্থাৎ তেতিয়া পূৰ্বাঞ্চলত ক'ৰাত সকলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছিল। মহাভাৰতত বনপৰ্বৰ ক'ৰাত পৰ্ব শিৰোনামাৰ তলত ক'ৰাতৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে।

প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰ সমৰত কোঁৱৰৰ পক্ষ লৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। মহাভাৰতত ভগদত্তক স্নেচ বা অহিন্দু জাতিৰ বজা বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। তেওঁৰ সৈন্যবাহিনী ক'ৰাত আৰু চীন লোকেৰে

গঠিত আছিল। সমুদ্রপাৰৰ যোজাসকলেও ভগদত্তৰ বাহিনীত যোগ দিছিল। সেই সময়ত যে প্রাগজ্যোতিষৰ সীমাই সমুদ্র চুইছিলগৈ সেই কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। সৈন্তবোৰৰ আবয়বিক, লক্ষণৰ বৰ্ণনাও পোৱা যায়। তেওঁলোকক স্বৰ্ণবৰ্ণৰ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোক পীতবৰ্ণৰ মংগোলীয়। দাড়ি গোফ যে তাকৰ তাৰ প্ৰতিও ইংগিত আছে। ৰামায়ণতো কিৰাতৰ স্বৰ্ণবৰ্ণৰ উল্লেখ আছে। কিকিদ্ধা কাণ্ডত কিৰাতৰ আবয়বিক লক্ষণ, লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা বৰা হৈছে।

বিষ্ণুপুৰাণ আৰু মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰপৰা সেই সময়ত কিৰাতৰ ভৌগোলিক বিস্তাৰ সম্বন্ধে জনা যায়। ভাৰতৰ মধ্যাঞ্চলত বাস কৰে ত্ৰাঙ্গণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰসকলে, পূবে কিৰাতসকলৰ বাস আৰু পশ্চিমাঞ্চলত থাকে যবনসকল। প্ৰথম শতিকাৰ গ্ৰীক গ্ৰন্থ 'পেৰিপ্লাছ অব দি এৰিথ্ৰিয়ান ছি'ত কিৰাট্ৰাডি বুলি এবিধ লোকৰ নাম পোৱা যায়। এই কিৰগাডিয়ে যে কিৰাত তাত কোনো সন্দেহ নাই। তাত কিৰাতক চেপেটা নকা বৰৰ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। সেই গ্ৰন্থৰ মতে পশ্চিমবংগলৈ কিৰাতৰ বিস্তাৰ আছিল।

অতি প্ৰাচীন কালত কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত এজন ৰজা আছিল বুলি জনা যায়। ৰজাজনৰ নাম মহীৰাংগ দানব। দানব শব্দই প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ অনাৰ্য্য, গুৱাহাটীৰ ওচৰত থকা মৈৰাং পৰ্বতৰ নাম অনুসৰি এই ৰজাৰ নাম হ'ল বুলি কোৱা হয়। মহীৰাংগ মৈৰাঙৰ সংস্কৃতীয়া ৰূপ। মৈৰাং শব্দৰ উৎপত্তি বড়ো ভাষাৰপৰা। মহীৰাংগ ৰজাৰ প্ৰজাসকল কিৰাত অৰ্থাৎ মংগোলীয় আছিল। ৰজা নিজেও কিৰাত।

মহীৰাংগৰ পিছত ক্ৰমে হতকাসুৰ, সধকাসুৰ আৰু বড়াকাসুৰ ৰজা হয়। বড়াকাসুৰৰ পিছত ৰাজপাটত বহে ঘটকাসুৰ। ঘটকাসুৰকো কিৰাতৰ ৰজা বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। মহীৰাংগক দানব বোলা হৈছে, কিন্তু পিছৰ ৰজাসকলক অসুৰ বুলিছে। আৰ্য্যসকলে অনাৰ্য্যক দানব, অসুৰ আদি বিভিন্ন নামেৰে অভিহিত কৰিছিল বাবে এনে হব পাৰে। ঘটকাসুৰ নৰকাসুৰৰ হাতত পৰাস্ত হয় আৰু পিছলৈ নৰকে নিজ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে।

প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থত কিৰাতৰ উল্লেখ আগতে পাই অহা হ'ল। দানকি মধ্যযুগতো মংগোলীয়সকলক কেতিয়াবা কিৰাত নামেৰে অভিহিত

কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰা ৰজাৰ কাহিনী ৰাজমালাত কিৰাটৰ উল্লেখ আছে। এই ৰাজমালা ষোলশ শতিকাত লিখা। প্ৰায় সেই একে সময়তে যোগিনী-ভদ্ৰভোতা কিৰাতৰ উল্লেখ আছে।

গতিকে কব পৰা যায় যে খৃষ্টীয় শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ আগতে হিন্দু আৰ্য্যসকলে কিৰাত নামে এবিধ লোকৰ বিষয়ে জানিছিল। এইবিধ লোকে হিমালয়ৰ পাদদেশ আৰু অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰিছিল। তেওঁলোকে বংগদেশ আৰু সমুদ্ৰ উপকূললৈ বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল। এইসকল লোক নিঃসন্দেহে মংগোলীয়। তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ গীত। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিও পৃথক। তেওঁলোক পৰ্বতীয়া অঞ্চলত বাস কৰিছিল। পৰ্বতৰ বনৰীয়া আৰু খনিজ সম্পদ আহৰণ কৰি তেওঁলোক চহকী আৰু শক্তিশালী আছিল।

মংগোলীয় লক্ষণ যে অসমৰ জনজাতিৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ ভেনে নহয়। অসমীয়া জাতিগোটৰ (ইয়াত অসমীয়া মুছলমানকো সাঙোৰা হৈছে) মাজত কম বেছি পৰিমাণে এনে মংগোলীয় লক্ষণ সোমাই পৰিছে। এই লিখকে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ সহযোগত কামৰূপৰ জাতিগোটৰ আবয়বিক লক্ষণ অন্বেষণ কৰোঁতে জাতিগোটৰ মাজত বহুতো মংগোলীয় লক্ষণ দেখা পাইছে। গতিকে অসমীয়া জাতিৰ আবয়বিক বৈশিষ্ট্য গঠনত মংগোলীয় লোকৰো অৰিহণা আছে।

এইখিনতে কোচসকলৰ বিষয়ে চমুকৈ বেলেগে আলোচনা কৰাটো অপ্ৰাসংগিক নহব। কিয়নো কোচৰ বিষয়ে নানা জনে নানা মন্তব্য দিছে। পুৰাণ আৰু তত্ত্বত কোচক কুভাচ নামে অভিহিত কৰা হৈছে। হগছনে কোচক বড়োৰ অন্তৰ্গত কৰিছে। ডেণ্টনে কোচক ড্ৰাবিড় বুলি কব খোজে। ৰিডলে কোচৰ মাজত ড্ৰাবিড় আৰু মংগোলীয় লক্ষণৰ সংমিশ্ৰণ দেখিছে। তেওঁৰ মতে এই দুইবিধৰ ভিতৰত ড্ৰাবিড় উপাদান বেছি। ড্ৰাবিড় লোক উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূবলৈ বিস্তাৰিত হৈ মংগোলীয়ৰ লগত সংমিশ্ৰিত হ'ল। কিন্তু আনহাতে ৱাডেলৰ মতে কোচসকল স্পষ্টৰূপে মংগোলীয়।

কোচ সম্বন্ধে এনে বিভিন্ন মতামত থকাৰ এটা কাৰণ হ'ল কোচ আৰু ৰাজবংশী শব্দ দুটাৰ অবাধ ব্যৱহাৰ। কছাৰী, লাসুং, ৰাভা, মিকিৰ আদি বিভিন্ন মংগোলীয় জনসমষ্টিৰ লোকে হিন্দুধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি শৰণীয়া ৰূপে পৰিচিত হয়। তেওঁলোকে তেতিয়া গাহৰি ৰাখিবলৈ এৰে।

চাউলৰ পৰা মদ তৈয়াৰ কৰি খাবলৈও এৰে। এনে ধৰণে কেইটামান পিৰি পাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক কোচৰ আসন দিয়া হয়। তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতে বামুণৰ পানীয় চলে বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইদৰে কোচ হোৱাৰ বাবে কোচৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। বহুদিন আগতে হোৱা কোচসকলে হিন্দুৰ জাতি বিভাগত স্থান লাভ কৰি অগ্ৰাণ্য জাতিৰ লগতো বিবাহ বাঞ্ছন স্থাপন কৰি এটা জাতিকপে পৰিগণিত হ'ল। এনে লোকৰ মাজত মংগোলীয় লক্ষণ স্পষ্ট নহয়। আবয়বিক দিশলৈ চাই অগ্ৰ জাতিৰ লোকৰ পৰা এওঁলোকক পৃথক কৰিব নোৱাৰি। আনহাতে সাম্প্ৰতিক কালত হৈ থকা কোচৰ মাজত মংগোলীয় লক্ষণ বিद्यমান। এইবিধ কোচে সামাজিক আৰু জৈৱিক পদ্ধতিৰ মাজেৰে গৈ আগবঢ়ি কোচৰ নিচিনা হবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব। এইবিধ লোকে ৰাজবংশী বুলি পৰিচয় দিবলৈ ভাল পায়। কিয়নো এসময়ত কোচ ৰজা থকা কথা (এতিয়াও এই বংশবোৰ আছে) সকলোৰে বিদিত। ৰাজবংশী নাম লৈ ৰজাঘৰৰ লগত সম্বন্ধ থকা বুলি বক্তে গোৱাৰ বোধ কৰিব খোজে। সকলোবিধ কোচৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন নোহোৱালৈকে এই বিষয়ে সঠিককৈ কোৱাটো টান।

দক্ষিণ ভাৰতৰ অষ্ট্ৰেলীয় (প্ৰাক-দ্ৰাভিড) প্ৰজাতীয় গোটৰপৰা নানান কাৰণত দ্ৰাভিড সকলৰ উৎপত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত সৰকাৰৰ লিখনিত পোৱা যায়। লিখকৈ কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু অনুৰূপ পৰিবেশত ভাৰতৰ বিভিন্ন বিধ মানুহৰ মাজত হোৱা এনে ধৰণৰ আবয়বিক পৰিবৰ্তনলৈ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কিন্তু সৰকাৰৰ এনে মতবাদ বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হোৱা নাই আৰু নৃতাত্ত্বিকসকলে এতিয়াও ইয়াক বিচাৰ কৰি চোৱা নাই। অৱশ্যে তেনে ধৰণৰ পৰিবৰ্তন যে সম্ভৱ তাত সমৰ্থন জনাবলৈ নানান জন নৃতাত্ত্বিকৰ অধ্যয়ন আছে। তথাপি এতিয়া দ্ৰাভিডৰ উৎপত্তিৰ গুৰি ভাৰতবৰ্ষত নিবিচাৰি তেওঁলোকক বাহিৰৰপৰাই অনা যাওক।

✓ অষ্ট্ৰেলীয়ৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে ভূমধ্যসাগৰীয় নামে পৰিচিত এবিধ লোক। তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান ভূমধ্যসাগৰৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে ভূমধ্যসাগৰীয় নাম পায়। ভূমধ্যসাগৰীয় ককেছীয়ৰ এটা প্ৰকাৰ। এইবিধ লোকৰ আবয়বিক লক্ষণৰ বৰ্ণনা স্ৰাধাৰণভাৱে এনেদৰে দিব পাৰি: তেওঁলোকৰ মস্তক দীৰ্ঘ। মুখমণ্ডলো অলপ

দীঘলীয়া। নাসিকা মধ্যমীয়া। তেওঁলোক মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ লোক। চৰ্মবৰ্ণ পাতল কপিলবৰ্ণ কপিল। বেশ ক'লা তেওঁলোকক ক্ষীণাক্ষী বুলি কব পাৰি অৰ্থাৎ শৰীৰৰ গঠন বৰ মজপুত নহয়। ভূমধ্য সাগৰীয়ৰো আকৌ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। প্ৰকাৰ ভেদে শাৰীৰিক লক্ষ্যৰো তাৰতম্য হোৱা দেখা যায়।

একালত এইবিধ লোকৰ বিস্তৃতি, তেওঁলোকৰ উৎপত্তি স্থলবৰ্ণনা ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেৰে দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ আ'ছল বুলি কোৱা হয়। এইদৰে বিস্তৃত হৈ থকা এই প্ৰকাৰ ভূমধ্যসাগৰীয়ক ইলিয়ট শ্বিথে কপিল উপ প্ৰজাতি নামে অভিহিত কৰিছে। শিকলি সদৃশ তেওঁলোকৰ এনে বিস্তাৰ পিছলৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল। কাৰণ আন বিভিন্ন লোকৰ প্ৰব্ৰজন বা উৎপত্তিৰ ফলত এই শিকলিডাল ঠায়ে ঠায়ে ছিগি গ'ল। ভগ' অংশবোৰ অত ত'ত সিঁচৰিত হৈ পৰিল। তাৰে কিছুমান অণ্ড প্ৰকাৰ লোকৰ লগত এনেভাৱে সানমিলি হৈ গ'ল যে পিছলৈ চিনিব নোৱাৰা হ'ল। হেডনে নগাৰ মাজত নেছিয়ট উপাদান থকা বুলি কৈছে। এই প্ৰকাৰকো ইণ্ডোনেচীয় প্ৰকাৰ নামেও জনা যায়। এইবিধ লোক দীৰ্ঘমস্তকী (মধ্যমস্তকীও আছে) আৰু ময়ানাসিকী। 'ওঁলোক প্ৰধানতৈ ম'ংগোলীয় যদিও কিছু অনা ম'ংগোলীয় উপাদানো সোমাই আছে। সেই অনা-ম'ংগোলীয় উপাদানৰ এটা এনে ভূমধ্যসাগৰীয়। গতিকে এনে উপাদান অসমলৈ প্ৰাচীন কালতে আহিছিল বুলি ভাবিবৰ খন আছে।

ভূমধ্যসাগৰীয় লোকে একালত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইতে বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল। এওঁলোকেই সিদ্ধ উপাদানৰ সভ্যতা গঢ়ি তুলিছিল। এই সভ্যতাক ভাম্ব-প্ৰস্তৰ যুগৰ সভ্যতা বুলি কোৱা হয়। দক্ষিণ ভাৰতত এইবিধ লোকৰ বিস্তাৰ বেছি। দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইবৰণা উজ্জাৰিত সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীনতা, বিস্তাৰ, সংস্কৃতি আদিৰ সন্দেশ দিয়ে। দ্ৰাবিড় ভাষাভাষী ইণ্ডো-দ্ৰাবিড় নামে পৰিচিত লোকসকল ভূমধ্যসাগৰীয়। সেইবুলি ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ বিস্তাৰ দক্ষিণাত্যতে সীমাবদ্ধ নহয়। আগতেই কোৱা হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ দেখা গৈছিল। ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ আগমনত উত্তৰ ভাৰতত তেওঁলোকৰ আধিপত্য কমি যায়। সেইবুলি নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই। এতিয়াও উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ লোকৰ মাজত ভূমধ্যসাগৰীয় উপাদান বিদ্যমান।

প্রাক-ঐতিহাসিক বা প্রাচীন কালৰপৰা উল্কাবিত নৰকংকালৰ অৱশেষবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে অতীজৰপৰা ভাৰতৰ লোকসকল মাজে মিশ্ৰিত প্রজাতীয় উপাদান আছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে মহেঞ্জোদাশো আৰু হৰপ্পাত পোৱা নৰকংকালৰ অৱশেষকে লোৱা যাওক। তাত চাৰিটা প্রধান প্রকাৰ দেখা গৈছে। এটা প্রকাৰক আদি-ভূমধ্যসাগৰীয় বা ভূমধ্যসাগৰীয়। একপ্রকাৰ লোক নিসন্দেহে অষ্ট্ৰেলীয়। আকৌ চতুৰ্থবিধ আলপাইন আৰ্মেনীয় প্রকাৰৰ। ইয়াৰ ভিতৰত চতুৰ্থ প্রকাৰটো প্রশস্তমস্তকী। বাবীণোৰ দীৰ্ঘমস্তকী।

মহেঞ্জোদাশোত পোৱা কৰোটিণোৰক চুৱেল আৰু গুহাই প্রজাতি অনুসাৰে চাৰিভাগত ভাগ কৰিছে। তিনিটা কৰোটি অষ্ট্ৰেলীয় (তেওঁলোকে অৱশ্যে প্রায় বা আদি অষ্ট্ৰেলীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে), ছটা কৰোটি ভূমধ্যসাগৰীয়, এটা আলপাইন গোটেৰ ম'গোলীয় শাখাৰ আৰু চাৰিটা সম্ভৱতঃ আলপাইন। গতিকে যদিও ভূমধ্যসাগৰীয় লোকেই বিখ্যাত সিদ্ধ উপত্যকা সভ্যতাৰ গঢ় দিছিল বুলি কোৱা হয়, তথাপি সেই সময়ত তাত অন্য প্রজাতীয় প্রকাৰৰ লোকে আছিল। অষ্ট্ৰেলীয়ৰ উল্লেখ আমি আগতেই কৰি আহিছোঁ। এতিয়া প্রশস্তমস্তকী আলপাইনৰো উপস্থিতিৰ বিষয়ে জনা গ'ল। ম'গোলীয় লোকৰ থকাৰ প্ৰতিও ই গিত আছে।

এছিয়াৰ আদি-ভূমধ্যসাগৰীয় বিষয়ে আলোচনা কৰোতে কেপিৰিয়ে কৈছে যে এছিয়ান অঞ্চল আৰু সিদ্ধ উপত্যকাৰ মাজৰ অংশত প্রাচীন লোকসকল দীৰ্ঘমস্তকী। তেওঁলোক বছদিনলৈ দীৰ্ঘমস্তকী হৈয়ে আছিল। পিছলৈ তালৈ প্রশস্তমস্তকী লোক আহে। এই প্রশস্তমস্তকী আলপাইন আৰ্মেনীয় লোকসকল সম্ভৱতঃ এছিয়া মাইনৰৰ ইৰানীয় মালভূমি আৰু পামীৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা। অৰ্থাৎ উত্তৰ পশ্চিম দিশৰপৰা আহিছে। চুৱেল আৰু গুহয়ো এই কথা কৈছে যে আলপাইন-আৰ্মেনীয় উপাদান পশ্চিমৰপৰা আহিছে আৰু পিছত আহিছে। আনহাতে ডিগ্গনে প্ৰত্ন-আলপাইন উপাদান এটা থা: পু: দুই বা তিনিহেজাৰ কালত উত্তৰ-পশ্চিমৰপৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ আনিব খোজে। যিহেতুওক সাধাৰণভাৱে হয়তো ইয়াকে কব পৰা যায় যে দীৰ্ঘমস্তকী আদি-ভূমধ্যসাগৰীয় বা ভূমধ্যসাগৰীয় লোকে পশ্চিম দিশৰপৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্রায় একে সময়তে পশ্চিম

বা উত্তৰ-পশ্চিম দিশৰপৰা প্ৰশস্তমন্তুকী অলপাইন-আৰ্মেনীয় লোকৰো প্ৰব্ৰজন আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষত অষ্ট্ৰেলীয় লোক আছিল।

এইখিনিতে আধুনিক কালৰ নৃতাত্ত্বিকৰ দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰজাতি সম্বন্ধে কেইটামান কথা বৰ স্পষ্টভাৱে কৈ ধোৱাটো খুবেই যুক্তিসংগত হ'ব যেন লাগে। 'প্ৰজাতি' নৃতাত্ত্বিকৰ 'ধাৰণা' এটামাত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ নৃতাত্ত্বিকজনে কি উদ্দেশ্যে কি অৰ্থত প্ৰজাতি শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিছে সেইবিষয়ে স্পষ্টভাৱে নকলে বুজা টান হৈ পৰে। জীৱ-বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিয়ে প্ৰজাতিৰ ওপৰত নতুন আলোকপাত কৰিছে, ফলত প্ৰজাতি সম্বন্ধে নতুনকৈ ভাবিবলগীয়া হৈছে। নানান জীৱতাত্ত্বিক আৰু অগ্ৰাণু কাৰণত প্ৰজাতীয় লক্ষণৰ পৰিবৰ্তন হোৱা দেখা যায়। প্ৰজাতি গঠন পদ্ধতি স্থিতিশীল নহয়। ইমান দিনে যি:বৰ প্ৰজাতীয় লক্ষণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰজাতিৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছিল, সাম্প্ৰতিক কালৰ গৱেষণাই সেইবোৰৰ অনুকূলন ক্ষমতা আৰু পৰিবৰ্তনশীলতা সম্বন্ধে এনে কিছুমান তথ্য জানিবলৈ দিলে, যাৰ ফলত সেইবোৰৰ গুৰুত্ব আগতকৈ বহু কমি আহিল। উদাহৰণ স্বৰূপে মন্তুকাকৃতিৰ কথাকে ক'ব পাৰি। এসময়ত একমাত্ৰ মন্তুকৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি প্ৰজাতি সম্বন্ধে নানান সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা গৈছিল। এতিয়া আৰু মন্তুকাকৃতিৰো সেই মূল্য নাই, কমি আহিছে। বৰ্তমান কালত আপেক্ষিকভাৱে কম অনুকূলনশীল বক্তাজন অতি বিভিন্ন জিনৰ উপস্থিতিৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হয়। আৰু এটা কথা প্ৰায় মানুহৰ উৎপত্তি বা গঠন হোৱা সময়ৰপৰা প্ৰজাতিবোৰ এনেভাৱে সন্নিবিষ্ট হৈ আহিছে যে বিশুদ্ধ প্ৰজাতি বুলি কোনো প্ৰজাতি নাই। সেইবাবে প্ৰজাতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা কৰোঁতে বৰ সতৰ্ক আৰু সাৱধান হোৱা নিতান্ত উচিত। যিয়ে নহওক, নৃতাত্ত্বিক অতি সাধাৰণভাৱে দিয়া প্ৰজাতিৰ সংজ্ঞা অনুসৰি প্ৰজাতি শব্দটো এই প্ৰৱন্ধত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষৰ অইন ঠাইত দেখা কৰেছোঁ প্ৰজাতিৰ এইসকল লোক অসমত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে সঠিককৈ জনা নাযায়। অতি প্ৰাচীন কালতে কপিল উপপ্ৰজাতিৰ লোকে অসমৰ মাজেৰে প্ৰব্ৰজন কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত আগতে দি অহা হৈছে। সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা টান।

আগতেই কৈ অহা হৈছে যে নৰকান্ধৰে কিৰাত বজা খটকান্ধৰক পৰাস্ত কৰি প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰে। অন্তৰ শব্দটোৱে সূচায়

যে নৰকান্তৰ অনাৰ্য্য আছিল। বিদেহৰ ৰজাই নৰকান্তৰক প্ৰতিপাল কৰি ডাঙৰদীঘল কৰে। সেই ৰজাৰ সাহায্যতে নৰকান্তৰে কিৰাতসকলক পৰাস্ত কৰে। নৰকান্তৰে ৰাজপাটত বহি বিদৰ্ভৰ ৰজাৰ কন্যা মায়াক বিয়া কৰায়, বিদেহৰ ৰজাক ইণ্ডো-দ্ৰাবিড় বা ভূমধ্যসাগৰীয় বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ প্ৰজাসকলো সেই একে প্ৰকাৰৰ লোক। সম্ভৱতঃ নৰকান্তৰো ভূমধ্যসাগৰীয় লোক আছিল। গতিকে সেই সময়তে অসমলৈ ভূমধ্যসাগৰীয় উপাদান অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আকৌ কনকলাল বৰুৱাই কোৱা মতে প্ৰাগজ্যোতিষ পূৰ্বৰেপৰা ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ ৰাজ্য আছিল। উত্তৰ পূবৰপৰা মংগোলীয় লোক আহি এই ৰাজ্য অধিকাৰ কৰে। পিছত বিদেহ ৰজাৰ সাহায্যত নৰকান্তৰে ভূমধ্যসাগৰীয়ই হেৰুৱা সেই ৰাজ্য মংগোলীয়ৰ কবলৰপৰা পুনৰুদ্ধাৰ কৰে। সেয়ে হলে নৰকান্তৰৰ আগতেই ভূমধ্যসাগৰীয় লোক অসমত আছিল। প্ৰাচীন ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ প্ৰব্ৰজনৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে।

পৰিবেশ আৰু অগ্ৰাণু কাৰণত প্ৰজাতিৰ প্ৰকাৰ ভেদ হয়। দাক্ষিণাত্যত ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ এটা ভাগে ইণ্ডো-দ্ৰাবিড় প্ৰকাৰত পৰিণত হ'ল। উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ভূমধ্যসাগৰীয় ইণ্ডো-দ্ৰাবিড় প্ৰকাৰতকৈ কিছু বেলেগ হবও পাৰে। সেইবাবে এওঁলোকক ইণ্ডো-দ্ৰাবিড় সুবুলি ভূমধ্যসাগৰীয় বোলাই ভাল হ'ব যেন লাগে।

এনে ভূমধ্যসাগৰীয় উপাদান অসমৰ আধুনিক কালৰ মানুহৰ মাজতো দেখা যায়। কিন্তু পৰিবেশ, সংমিশ্ৰণ আদি নানান কাৰণত সেই লক্ষণবোৰে বিভিন্নৰূপ লৈছে। ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ লগতে আলপাইন-আৰ্মেনীয় উপাদানৰ অৱস্থিতিও দেখি অহা হৈছে। এই উপাদানো সেই সময়তে অসমত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু প্ৰকৃত আলপাইন-আৰ্মেনীয় উপাদানৰ প্ৰাৱল্য আধুনিক অসমৰ মানুহৰ মাজত কম। জৈৱিক কাৰণতো প্ৰাৱল্য কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বা দৃষ্টান্ত আছে। আকৌ এনেকুৱাও হব পাৰে। আলপাইন প্ৰকাৰৰ লোক পূবলৈ বেছি দূৰলৈ আগ নাযাটিল। কিছু সংখ্যক লোকেহে অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে। তেওঁলোক দীৰ্ঘ-মন্তকী ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ লগত বেছিকৈ মিলি যোৱাত আলপাইনীৰ লক্ষণবোৰ অস্পষ্ট হৈ গ'ল।

প্ৰামাণ্য ভূখণ্ডাভিৰ অভাৱত বহুতো ধৰণৰ সম্ভাৱনা আহি পৰে।

তথাপিও এইটো হয়তো কব পাৰি যে ভূমধ্যসাগৰীয় আৰু আলপাইন উপাদান এই অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত আছে।

লিংগ আৰু যোনীৰ পুজা আৰ্য্যসকলে অনাৰ্য্য ইণ্ডো-আৰিডৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা। সিদ্ধ উপত্যকা সভ্যতাৰ কালত এনে পুজাৰ প্ৰচলন আছিল। কামাখ্যা দেৱীৰ পুজাৰ গুৰিতে এনে বিশ্বাস জড়িত। গতিকে কামাখ্যা দেৱীয়েই অসমত প্ৰাচীন ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ উপস্থিতিৰ সাক্ষী দিয়ে। কোনো কোনোবে অৱশ্যে আৰু কিছু পিছুৱাই গৈ যোনাংগৰ পুজা আৰু অষ্ট্ৰেলীয়ৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব খোজে। কিন্তু অমৃতঃ আধুনিক কালৰ অষ্ট্ৰেলীয়ৰ মাজত লিংগ পুজাৰ প্ৰচলন দেখা নাযায়।

ইমানলৈকে ককেছীয় প্ৰজাতিৰ লোকক অসমলৈ পশ্চিম দিশৰপৰা অনা হৈছে। কিন্তু উত্তৰ-পূব দিশৰ পৰাও ককেছীয় লোকৰ প্ৰব্ৰজনৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৌন প্ৰমুখ্যে কোনো কোনো লোকে কব খোজে। অতি প্ৰাচীন কালত প্ৰাচীন ককেছীয় দল এটাই পশ্চিমৰপৰা মংগোলায় আৰু চীনদেশৰ মাজেৰে জাপানলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল বুলি ভাবিবৰ ধল আছে। পিছলৈ মংগোলীয়ৰ অভ্যুত্থানত এই প্ৰাচীন ককেছীয়বোৰ নিঃশেষ হৈ যায়। মাত্ৰ আইনু নামে পৰিচিত এটা গোট মংগোলীয়ৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত হৈ জাপানত গঠিত আছে। এই প্ৰব্ৰজনৰ এটা সোত দক্ষিণ চীনদেশৰ পৰা দক্ষিণলৈ গতি কৰি অসমত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয়। এই এনে পথেৰেই পঢ়লৈ আলপাইন প্ৰজাতিৰ লোকো অসমত প্ৰৱেশ কৰে বুলি কোনো কোনোৱে কব খোজে। সেইবাবেই হয়তো মিছিমি, ডাফলা আদি লোকৰ মাজত কিছু ককেছীয় উপাদান দেখা যায়। অৱশ্যে উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ কিছু জনজাতি, নগা, মণিপুৰী আদিৰ মাজত দেখা ককেছীয় উপাদান এই প্ৰব্ৰজনৰপৰা নানি আগতে উল্লেখ কৰা প্ৰাচীন ভূমধ্যসাগৰীয়ৰপৰাও আনিব পাৰি।

ইণ্ডো আৰ্য্যৰ আগমনত ভাৰতবৰ্ষত এটা নতুন যুগৰ সূচনা হয়, সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰজাতীয় ইতিহাসৰ বিশেষ পৰিৱৰ্ত্তন হয়। ইণ্ডো-আৰ্য্য সকল সাধাৰণতে আৰ্য্য নামেৰেই পৰিচিত। তেওঁলোকে স্বকীয় উন্নত সংস্কৃতিৰে পৰিপুষ্ট হৈ উত্তৰ-পশ্চিম কোণেৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰে। আকগা নদীৰ সীমান্ত, সিদ্ধু আৰু গংগা উপত্যকাত পোতা ডাম, ব্ৰোজ আদিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰীবোৰ পৰীক্ষা কৰি ভাৰতত ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ

প্রবেশ কাল প্রায় খৃঃ পূঃ ১২০০ বুলি অনুমান করা হয়। ইয়ার পূর্বেও সৰু সৰু দলত মাজে মাজে তেঙলোক ভাৰতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱা নহয়। কিন্তু এই সময়তে তেঙলোকৰ বৃহৎ প্ৰব্ৰজন প্ৰবাহ দেখা যায়। তেঙলোকে আৰল-কাম্পিয়ান অববাহিকাৰ পৰা প্ৰব্ৰজন আৰম্ভ কৰে।

ইণ্ডো-আৰ্য্যদলে ভাৰতলৈ অহাৰ আগতেই কৃষিকৰ্ম জানিছিল। ধাতুবিজ্ঞাত পাৰদৰ্শী আছিল আৰু অগ্ৰাণ্য বিজ্ঞাও তেঙলোকৰ আয়তাদীন আছিল। এইদৰে স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আৰু আবয়বিক লক্ষণেৰে ইণ্ডো আৰ্য্য ভাৰতবৰ্ষৰ এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰজাতি গোট। তেঙলোক আগৰ অষ্ট্ৰেলীয় আৰু ভূমধাস'গৰীয়ৰপৰা পৃথক। ইণ্ডো-আৰ্য্যসকল ওখ। তেঙলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ আৰু নেত্ৰবৰ্ণ প'হল। কেশও অষ্ট্ৰেলীয়ৰ কেশৰ নিচিনা ইমান ক'লা নহয়। ইণ্ডো-আৰ্য্যও দীৰ্ঘমস্তকী। কিন্তু তেঙলোকৰ মস্তক দীৰ্ঘতৰ। আয়তনো বৃহৎ। কৰোটিকাধাৰণ ক্ষমতাও বেছি। দৈহিক গঠন অধিক দৃঢ় আৰু সৰল। আনহাতে আলপাইনসকল প্ৰশস্তমস্তকী।

হিন্দুকুশ পৰ্বতৰ দক্ষিণাঞ্চলত থকা বৰ্তমানৰ বাটিকসকল ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ আদৰ্শ প্ৰতিনিধি। सिन्ধু আৰু গংগা উপত্যকাত ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ প্ৰাধান্য দেখা যায়। গংগা উপত্যকাত তেঙলোক অৰ্দ্ধগুহাভাৱে পশ্চিম বিহাৰলৈ বিস্তৃত। তাৰপৰা পূবলৈ তেঙলোকৰ অৰ্দ্ধ বিস্তাৰ দেখা নগলেও বিক্ষিপ্তভাৱে পূব বিহাৰ, বংগ আৰু অসমতে তেঙলোকক দেখা যায়। প্ৰধানকৈ উচ্চ জাতিৰ মানুহৰ মাজতেহে এওঁলোকৰ লক্ষণৰ প্ৰাৱল্য চকুত পৰে।

ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা ইণ্ডো-আৰ্য্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সকলো লোকেৰে আবয়বিক চৰিত্ৰ একে নহয়। বিভিন্ন বিধৰ মাজত কম-বেছি পৰিমাণে পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়। সংমিশ্ৰণ, পৰিস্থিতিকীয় বৈচিত্ৰ্য আৰু অগ্ৰাণ্য জৈৱিক কাৰণত এনে ধৰণৰ পাৰ্থক্যই দেখা দিছে।

আগতে নহলেও অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৭০০ সময়ছোৱাত উত্তৰ বিহাৰলৈ ইণ্ডো-আৰ্য্যসকল বিস্তৃত হৈ পৰিছিল। পশ্চিম বিহাৰলৈ ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ বিস্তাৰৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। তাৰপৰা তেঙলোকে সময়ে সময়ে সৰু সৰু দলত পূবলৈ আগবাঢ়িছিল যেন লাগে। কোন সময়ত তেঙলোকে অসমত প্ৰবেশ কৰিলে সঠিককৈ কোৱা টান।

কালিকা পুৰাণত পোৱা যায় যে নৰকে কিৰাতসকলক সাগৰৰ পাৰলৈ

খেদি পঠায় আৰু কৰতোয়া আৰু ললিতাকান্তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত অঞ্চলত বিজক (ইণ্ডো-আৰ্য্য) প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এইজন নবক কোনজন কোৱা টান। কাৰণ এতিয়া বিশ্বাস কৰা হয় যে নবক নামে মাত্ৰ এজন বজা নাছিল।

মহাভাৰত আৰু বামায়ণত প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ আছে অৰ্থাৎ সেইকালতেই ইণ্ডো-আৰ্য্যসকলে অসমৰ বিষয়ে জানিছিল। গতিকে সেই সময়তে অসমত ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। কিছু আনুবাংলিক উপাদানো আহিব পাৰে। কিন্তু কোনো প্ৰত্নজনৰ কথা কব নোৱাৰি।

ভাস্কৰবৰ্মণৰ ৰাজবংশটোক ক্ষত্ৰিয় বংশ বুলি কোৱা হয়। যদি সেয়ে হয় সেই বংশৰ আদি ৰজা পুণ্ড্ৰবৰ্মণ (প্ৰায় খৃঃ পূঃ ৩৮০-৪০০) ক্ষত্ৰিয় আছিল। তেওঁৰ সকলো প্ৰজা একে জাতিৰ নহলেও কিছু ক্ষত্ৰিয় লোক নিশ্চয় ৰাজ্যত আছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়তে কিছু ইণ্ডো-আৰ্য্য লোক অসমলৈ আহি বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ভাস্কৰবৰ্মণৰ (সপ্তম শতাব্দী) প্ৰত্ন-লিপিবৰণ জনা যায় যে কামৰূপত ব্ৰাহ্মণ আৰু ক্ষত্ৰিয় লোক আছিল। চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং ভাস্কৰবৰ্মণৰ দিনত কামৰূপ ৰাজ্যলৈ আহি বহুতো বামুণ আৰু অগ্ৰ উচ্চ জাতিৰ লোক লগ পালে। এইসকল লোকৰ মাজত নিশ্চয় ইণ্ডো-আৰ্য্য আছিল। ভাস্কৰবৰ্মণতকৈ আগৰ ষষ্ঠ শতিকাৰ আগভাগৰ ৰজা—মহাভূতবৰ্মণৰ সময়তো বামুণ আছিল বুলি জনা যায়। বামুণ থকা মানেই ইণ্ডো-আৰ্য্য সংস্কৃতি আৰু লগতে লোক থকা বুলি ধৰি লব পাৰি। নিদানপুৰ প্ৰত্নলিপিতো কায়স্থ লোকৰ উল্লেখ আছে।

ইণ্ডো-আৰ্য্যসকল অহাৰ পূৰ্বে এই অঞ্চলত ভূমধাসাগৰীয় আৰু আন-পাইন লোক থকাৰ কথা আগতে পাই অহা হৈছে। গতিকে আগতে অহা আৰু পিছত অহা দুয়োবিধ লোকৰ মাজত যে কিছু সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল সেইটো অনুমান কৰি লব পাৰি।

ভাৰতীয়ৰ মাজত প্ৰজাতীয় উপাদান বিশ্লেষণ কৰোঁতে সবকাৰে ইৰাণো-চীখীয় উপাদান এটাৰ উল্লেখ কৰিছে। এই ইৰাণো-চীখীয় লোকে ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ লগত প্ৰায় একে সময়তে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰত্নজনৰ সম্ভাৱ্য পথ পশ্চিম উপকূল। কোনো কোনোৰ মতে এইবিধ লোকেই ভাৰতলৈ লৌহ অনাৰ গৌৰৱৰ অধিকাৰী।

পশ্চিম বিহাৰলৈ দীৰ্ঘমন্ত্ৰী ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ অধিষ্ঠিত বিস্তাৰ দেখি অহা হৈছে। পূব বিহাৰ, বংগ, অসম আৰু তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত

দীৰ্ঘমন্তকৰ স্থান ললে মধ্যমন্তকে। এই অঞ্চলৰ মানুহ মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ। মধ্যকায়, মধ্যমন্তক ইৰাণো-চীণীয়ৰ অৱদান বুলি সবকাৰে কব খোজে।

এনে ধৰণৰ আবয়বিক লক্ষণযুক্ত লোক পশ্চিম উপকূল, গুজৰাট, বোম্বে, মহাৰাষ্ট্ৰ আদি ঠাইতো দেখা যায়। তেওঁলোকৰ বিকৃতি উত্তৰ মহীশূৰ, আনকি একেবাৰে দক্ষিণলৈকেও সম্ভৱতঃ মহাপাষণ সংস্কৃতিৰ লগত এইবিধ লোকৰ নিবিড় সম্বন্ধ। বিভিন্ন অঞ্চলৰপৰা সংগৃহীত সামগ্ৰীবোৰে ইয়াৰ সাক্ষী দিয়ে।

হাইলাৰৰ মতে ব্ৰহ্মগিৰিৰ মহাপাষণ-কৃষ্টিৰ লগত জড়িত নবকংকাল অৱশেষবোৰ খৃঃ পূঃ ২০০ বছৰ আগৰ। ব্ৰহ্মগিৰিৰ অৱশেষৰ লগত দক্ষিণ-মধ্য পাৰস্তৰ খৃঃ পূঃ ১০০০ৰ পৰা ৫০০০ বছৰ সময়ৰ চিয়ান্দ নামৰ প্ৰাক-ঐতিহাসিক স্থলীৰপৰা উদ্ধাৰিত অৱশেষৰ সাদৃশ্য আছে। দাক্ষিণাত্যৰ মহাপাষণ স্থলীত কৰা খননকাৰ্য্যই সেই সময়ত পাৰস্ত আৰু ভাৰতৰ এই অঞ্চলৰ মাজত থকা বাণিজ্যিক সম্বন্ধৰ আভাস দিয়ে। হায়দৰাবাদ আৰু আদিচানালুৰ স্মৃতিশিলাস্তুপ সমাধিৰপৰাও মধ্যমন্তকী কৰোটি আবিষ্কৃত হৈছে।

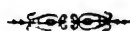
পশ্চিম উপকূলৰ মধ্যমন্তকী আৰু বংগৰ মধ্যমন্তকীৰ মাজত আনুবাংশিক সম্বন্ধ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। নৰ্মদা আৰু শোণ নদীৰ উপত্যকা ধৰি এই বিধ লোকে পশ্চিম উপকূলৰপৰা বংগলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে। মাৰাঠা লুণ্ঠনকাৰী-সকলে এই পথেৰেই বংগদেশলৈ আহিছিল। কুনৰ মতে চীণীয় সংস্কৃতিৰ লগত অশ্বৰ নিবিড় সম্বন্ধ। ভাৰত বুৰঞ্জীৰ বিখ্যাত মাৰাঠা অশ্বাৰোহীসকলে পূৰ্ণি দিনৰ কুনৰ সেই কথা মনত পেলাই দিয়ে।

বিভলে আগবঢ়োৱা ভাৰতৰ প্ৰজাতি শ্ৰেণীকৰণখনত ছীণীয় উপাদানৰ উল্লেখ আছে। কাপেৰ্চে এই মধ্যমন্তকী লোকসকলৰ বিষয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে এইবিধ লোক দক্ষিণ-পূব দিশলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল নে নাই সঠিককৈ জনা নাযায়। কিন্তু এইটো ঠিক যে এইবিধ লোক ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ পৰা পৃথক। পাৰস্তৰ লগত এইপ্ৰকাৰ লোকৰ সম্বন্ধ। আধুনিক পাৰস্তৰ জনসমষ্টিবোৰৰ কুৰ্ড নামৰ জনসমষ্টিৰ মাজত এই প্ৰকাৰ লোকৰ আদৰ্শ প্ৰতিনিধি দেখা যায়। পশ্চিম ভাৰতীয়ৰ মাজত থকা উচ্চ মধ্যমন্তকী আৰু শ্ৰেণ্তমন্তকী উপাদান এই প্ৰকাৰ লোকেৰে অৱদান হব পাৰে।

ওপৰোক্ত মধ্যমন্তকী লোকৰ সম্প্ৰসাৰণ অসমলৈ দেখা গৈছে। এওঁলোকে ঠিক কোন সময়ত অসম সোমাল কোৱা টান। ইণ্ডো-আৰ্য্য

আৰু ইৰাণো-চীখীৰ প্ৰায় একে সময়তে বা বিতীৰ বিধ কিছু পিছত ভাৰতবৰ্ষত সোমায়। পূব দিশলৈ ইণ্ডো-আৰ্য্য লোকে গংগা উপত্যকা ধৰি আগবাঢ়ি পশ্চিম বিহাৰ পায়। আনহাতে ইৰাণো-চীখীয়ে ভাৰতৰ পশ্চিম দিশেৰে দক্ষিণলৈ গতি কৰে। এভাগে নৰ্মদা আৰু শোণ উপত্যকা ধৰি বংগদেশত উপনীত হয়। ভাৰপৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰে। কোনবিধে প্ৰথমতে অসমত প্ৰৱেশ কৰে সেইটো সঠিককৈ কোৱা টান। কিন্তু অসমৰ জাতিগোটৰ মানুহৰ মাজত ইৰাণো-চীখীৰ উপাদানৰ প্ৰাৰম্ভ্য বেছি যেন অনুমান হয়। অৱশ্যে বিভিন্ন জাতিগোটৰ মাজত থকা আবয়বিক চৰিত্ৰসমূহ ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰিলেহে সঠিককৈ কব পৰা যাব।

এই প্ৰৱৰ্ত্ত অসমৰ বিভিন্ন জনসমষ্টিবোৰৰ প্ৰতিটোকে বেলেগ বিচাৰ কৰি চোৱা নহ'ল। আবয়বিক নৃতাত্ত্বিকৰ দৃষ্টিভংগীৰে বিচাৰ কৰিবলৈ ললে প্ৰথমে জনসমষ্টিটোৰ লক্ষণবোৰ জানি লৈ তাৰ পিছত তাৰ গুৰি বিচাৰি গলে ভাল হ'ব যেন লাগে। তেনে আলোচনা প্ৰৱৰ্ত্ত এই অংশৰপৰা বাদ দিব পাৰি বুলিয়েই ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা নহ'ল। বিভিন্ন জনসমষ্টিৰ বাসভূমি অসমত দ্বাদশ শতিকাৰ আগতেই কি কি প্ৰজাতীয় উপাদানে ঠাই পালে সেই বিষয়েহে সাধাৰণভাৱে আলোচনা কৰা গ'ল।

সমাজ ব্যবস্থা

অধ্যাপক বায়চৰণ হান

অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ লগত সমন্বয় ৰাখি। অৱশ্যে বাহিৰৰ সাংস্কৃতিক ঢৌৰ প্ৰভাৱতো ইয়াৰ কিছুপৰিমাণে ৰূপান্তৰ হৈছে। ইয়াত সমাজ কেতিয়া কেনেকৈ সংগঠিত হ'ল তাৰ লিখিত বিৱৰণ পোৱা নাযায়।

আমাৰ সমাজ সংগঠনৰ লগত জনগোষ্ঠীৰ প্ৰব্ৰজনৰ প্ৰশ্ন সাঙোৰ খাই আছে। অনন্যত কেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ বসতি আৰম্ভ হ'ল তাক ঠাৱৰ কৰা কঠিন যিহেতু ইয়াত মানুহৰ কোনো পুৰণি জীৱাশ্ম আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। তদুপৰি ইয়াত প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ কোনো শিলৰ অস্ত্ৰ বা আন আহিলা-পাতিৰ সম্ভেদো পোৱা নাই। অৱশ্যে গাৰো পাহাড়ত কিছুমান প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ শিলৰ অস্ত্ৰ পোৱা গৈছে বুলি দুই এজনে কৈছে। কিন্তু সেইটো এতিয়াও সকলোদিশৰ পৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই। গতিকে অসমত প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে বসতি কৰিছিল নে নাই ক'ব নোৱাৰি।

প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ আন আন ঠাইত পোৱা জীৱাশ্ম আৰু হাতিয়াৰ বা আহিলা-পাতিৰ পৰা আৰু বৰ্তমান জীৱিত কিছুমান আদিবাসীৰ সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰণ আৰু সমাজ ব্যৱহাৰৰ পৰা বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহ অগৰী (nomadic) আছিল আৰু জাক পাতি বা জুম বান্ধি আহাৰ সংগ্ৰহ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। ডেউলোকে মুকলি ঠাইত বা গুহাত বাস কৰিছিল। অসমত প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ মুকলি বসতি (open air station) বা গুহা বসতি (cave home)ৰ অৱস্থিতি এতিয়াও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। যদি সেই সময়ৰ অসমত মানুহ আছিল তেন্তে তেওঁলোকে আনদেশৰ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ মানুহৰ দৰেই কৰিছিল।

বা পোক-পৰুৱা, জন্তু আদি মাৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু কোনো ঠাইতে স্থায়ীভাবে বাস নকৰি সৰু সৰু দলত জাক পাতি ঘূৰি ফুৰিছিল। মাজে মাজে হয়তো, গুহাতো জিৰণি লৈছিল। বিবাহৰ প্ৰচলন আছিলনে নাই কব নোৱাৰি। পৰিয়ালো পূৰ্ণাৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈছিল নে নাই কব পৰা নাযায়।

নবপ্ৰস্তৰ যুগ প্ৰায় দহ হাজাৰ বছৰ আগতে আৰম্ভ হোৱা বুলি পণ্ডিতসকলে কয়। অসমত এই যুগ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এতিয়াও বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াত যে নবপ্ৰস্তৰ যুগৰ মানুহ আছিল এইটো ঠিক। কাৰণ অসমৰ কেবা ঠাইতো নব-প্ৰস্তৰ যুগৰ কিছুমান শিলৰ হাতিয়াৰ আৰু মাটিৰ বাচনৰ টুকুৰা পোৱা গৈছে।

নবপ্ৰস্তৰ যুগৰ অস্ত্ৰশস্ত্ৰ আৰু বাচনবৰ্তনবিলাকৰ টুকুৰাবিলাক সাধাৰণতে পাহাড় বা পাহাড়ৰ দাতি কাষৰীয়া ঠাইত পোৱা হৈছে যদিও সমতলৰ ঠাই বিশেষতো আৱিষ্কৃত হৈছে।

অসমত নবপ্ৰস্তৰযুগ প্ৰায় খৃঃ পূঃ ৩০০০ বছৰৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়ত অসমৰ সমাজৰ গাঁথনি কেনে ধৰণৰ আছিল তাৰ বিষয় সঠিক প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। তথাপি ইউৰোপৰ বিখ্যাত প্ৰত্নতত্ত্ববিদ গৰ্ডন, চাইল্ড, বাৰ্কিট আদি পণ্ডিতসকলে গবেষণা কৰি উলিয়াইছে যে নবপ্ৰস্তৰ যুগে মানৱ জীৱনত এটা ডাঙৰ বিপ্লৱ আনিলে যাৰ বাবে সমাজত এটা বিৰাট পৰিবৰ্তন ঘটিল।

প্ৰত্নপ্ৰস্তৰযুগত মানুহ আছিল কলমূল সংগ্ৰহকাৰী, চিকাৰজীৱী আৰু ম'হমৰীয়া। এই সুদীৰ্ঘকাল ছোৱাত মানুহে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিল আৰু নিজে একো উৎপাদন কৰিব নাজানিছিল। শস্ত্ৰ উৎপাদন আৰু পশুপালনৰ উপায়ো তেওঁলোকৰ অৱগত নাছিল। কিন্তু নবপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে উৎপাদন ক্ষমতা লাভ কৰিলে। শস্ত্ৰ উৎপাদনৰ লগে লগে পশুপালন প্ৰথাও তেওঁলোকৰ জ্ঞাত হ'ল আৰু সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ আমূল পৰিবৰ্তন আহিল। মানুহৰ জীৱনত নতুন আশাৰ বেঙণি পৰি লক্ষিত হল। প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ অঘৰী চিকাৰজীৱী মানুহে স্থায়ীভাবে ঘৰ সাজি বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে। নন অস্তিত্বজ্ঞতাই মানুহক উন্নতিৰ পথত ধাপে ধাপে আগুৱাই নিবলৈ ধৰিলে। কেইবাটাও পৰিয়ালে এক গোট হৈ প্ৰাৰম্ভিক সহায় আৰু সহযোগিতাৰ ক্ষিত্তিত স্থায়ীভাবে বেতিপথাৰৰ ওচৰ

থাকিবলৈ ললে। লগে লগে সেই ঠাইৰ নামকৰণ হল। এনেকৈয়ে গাওঁৰ জন্ম হল আৰু গাঁৱলীয়া সমাজৰ সৃষ্টি হল। গাওঁত থাকি মানুহে সমূহীয়া জীৱন যাপন কৰিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু সমূহীয়া জীৱনত নানা দক্ষৰিয়ালৰ সূচনা হল। সেয়েহে সমূহীয়া জীৱন নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা হল। গাওঁৰ মুখিয়াল সকলৰ দ্বাৰা গাৱলীয়া পৰিষদ বা পঞ্চায়ত গঠিত হল। এই পৰিষদ বা পঞ্চায়তে কিছুমান নিয়ম কানুনৰ ব্যৱস্থা কৰি মানুহক শাস্তিময় আৰু স্তম্ভ পৰিবেশৰ মাজত জীৱন যাপন কৰিবলৈ সুবিধা দিলে।

মানুহে যেতিয়া কোনো কোনো ঠাইত খেতিবাতি আৰু পশুপালন কৰি, ঘৰ সাজি, গাওঁ পাতি স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱাৰ অভাব কমি আহিল। তেওঁলোকে পেটপ্ৰবৃত্তনৰ অনিশ্চয়ৰ কথা পাহৰিবলৈ ধৰিলে। বনৰীয়া শস্ত্ৰ বা পশুপক্ষীৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ নকৰি নিজে উৎপাদন কৰি, পশুপালন কৰি ভাত আৰু মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে কিন্তু চিকাৰ, মাছ মৰা আৰু বগা শাকপাচলিৰ সংগ্ৰহ তেতিয়াও চলিয়েই থাকিল। এনেকৈ আৰ্থিক অনাটন দূৰ হল। মানুহে জীৱনযাপনৰ মান উন্নততৰ কৰিবলৈ মনোনিবেশ কৰিলে। তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে বসতি কৰাৰ লগে লগে ঘৰ সজাৰ প্ৰণালী উন্নততৰ হবলৈ ধৰিলে। প্ৰথমতে সাধাৰণভাৱে গছৰ ডালপাত, খেৰ, নল-খাগৰি, ইকৰা আদিৰে ঘৰ সাজিবলৈ ধৰিলে। অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উন্নত কৰি লোৱাৰ পাচত কাঠৰ কামও আৰম্ভ হল। শোৱা আৰু বহাৰ বাবে কাঠৰ আচবাববোৰ সাধাৰণ-ভাৱে তৈয়াৰ হবলৈ ধৰিলে। খোৱাবস্ত্ৰ জমা কৰি ৰখিবলৈ আৰু বন্ধা-বঢ়া কৰিবলৈ মৃৎপাত্ৰ উৎপাদিত হল। লগে লগে বাঁহবেত আদিৰ দ্বাৰা পাচি-খৰাহি, কুলা-চালনৌ ইত্যাদি ঘৰৰ লাগতিয়াল সজুলিবোৰ তৈয়াৰ হবলৈ ধৰিলে। লজ্জা নিবাৰণ কৰিবলৈ আৰু জাৰৰ পৰা বন্ধা পৰিবলৈ সূতা-কটা আৰু কপোৰ বোৱা শিল্পৰ অৱতাৰণা হল। গতিকে কুটীৰ শিল্পৰ ৰোগেদি মানুহে লাহে লাহে শিল্প কাৰ্য্যত নৈপুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ ধৰিলে। এই সময়ছোৱাত মানুহে নিজৰ খোৱা খাও উৎপাদন কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ স্থৰ-শান্তিৰে দিন নিয়াবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ কাৰণে বিধিনি আত্মশস্ত্ৰ বৰ্কাৰ হৈছিল সেইবিলাক শিল্পৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু জাক বাঁহি সিহি মিহি কৰি কামৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট নহলেও কিছু পৰিমাণে উপযুক্ত কৰি লোৱা হৈছিল। ইয়াৰ লগতে বাঁহ, নল-খাগৰি, কাঠ আদিৰ,

অগ্নিশস্ত্ৰও বোধকৰোঁ তৈয়াৰ হৈছিল যদিও এইবিলাকৰ কোনো অগ্ন্যৰশ্মি পোৱা নাযায় যিহেতু এইবিলাক বস্তু বেছিদিনলৈ মাটিত পোত খাই থাকিলে পাঁচিগেলি বিনষ্ট হৈ যায়।

প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ ওভঃপ্ৰোত সম্বন্ধ। জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে প্ৰকৃতিজাত বস্তু ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিব লগা হয়। সেইকাৰণে প্ৰকৃতিক সম্বন্ধ কৰিবৰ বাবে কিছুমান যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পাতলৰ, ষাঠুবিছা আদিৰ সৃষ্টি হল। লগে লগে প্ৰাকৃতিক সৃষ্টিৰ বিষয় মানুহৰ মনত নানাধৰণৰ বিশ্বাস আৰু ধৰ্মমন্তৰ উদয় হল। গতিকে মানুহৰ বেমাৰপাতি, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ আদিত নানাধৰণৰ আচাৰ অনুষ্ঠান আৰু পূজাপাতলৰ প্ৰচলন হবলৈ ধৰিলে। বিবাহ পদ্ধতিও বোধকৰোঁ সেই সময়তেই আৰম্ভ হল। মানুহে যেতিয়া সমাজপাতি মানুহৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই বোধকৰোঁ যৌন সম্পৰ্কৰো নিয়ন্ত্ৰণ হল আৰু বিবাহেই হল ইয়াৰ সাধন।

প্ৰস্তৰ যুগৰ পাচত ধাতুযুগ আৰম্ভ হয়। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশত ক্ৰমে তাম, ব্ৰঞ্জ লৌহ এই তিনিবিধ ধাতুৰ পৰা নানাবিধ অগ্নিশস্ত্ৰ তৈয়াৰ হৈছিল আৰু সেইকাৰণে কোনো বিশেষ সময়ত কোনো বিশেষ ধাতুৰ ব্যৱহাৰ অনুসাৰে যুগৰ নামকৰণ হৈছিল।

খঃ পূঃ প্ৰায় পাচ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা ধাতুৰ ব্যৱহাৰ পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সকলো দেশতে একে সময়তে আৰম্ভ হোৱা নাই। প্ৰয়োজন অসুপাতে তাম পোৱা নগৈছিল বাবে তামৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত শিলৰ অগ্নিশস্ত্ৰৰ বহুল প্ৰচলন আছিল। অগ্নিশস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে শিল আৰু তামৰ ব্যৱহাৰ সমসাময়িকভাৱে চলি থকাত মানব ইতিহাসৰ এই কালছোৱাক তাম্ৰ-শৈল (chalcolithic) যুগ বুলি কোৱা হয়।

মানব সমাজত প্ৰায় স্ত্ৰেজাৰৰো অধিক কাল ধৰি ব্ৰঞ্জ ধাতুৰ প্ৰাধান্য আছিল। উত্তৰ আফ্ৰিকা, ইউৰোপ আৰু এচিয়া মহাদেশৰ নানা ঠাইত এইবিধ ধাতুৰ প্ৰচলনহেতু কেইটামান নগৰীয় সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনত এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হল। পৃথিৱীৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যে পুৰণিকালত নৈৰ পাৰতহে নগৰীয় সভ্যতাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ হৈছিল। নীল নদীৰ কাষত প্ৰাচীন মিশৰীয় আৰু ইউফ্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰীচ নদীৰ পাৰত বেবিলন আৰু এচিয়াৰ সভ্যতাৰ উত্তৰ ঐতিহাস।

সেইদৰে সিদ্ধ উপভাৱাতো নগৰীয় সভ্যতাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ হৈছিল। পৰিত্যক্ত মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা নগৰদ্বয়ৰ আৱিষ্কাৰে অতীজৰ ভাৰতবৰ্ষত নগৰ সভ্যতাৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ কৰিছে। এই দুয়োখন নগৰেই বৰ্তমান পাকিস্থানৰ অন্তৰ্ভুক্ত। সিদ্ধ সভ্যতাৰ কাল খৃঃ পূঃ ৩১৫০ৰ পৰা খৃঃ পূঃ ২৭৫০ৰ ভিতৰত বুলি থিৰ কৰা হৈছে। এই সভ্যতা যে কেৱল মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পাতো সীমাবদ্ধ আছিল এনে নহয়, ই বেলুচিস্থানৰ পৰা গঙ্গা উপত্যকালৈকে বিয়পি আছিল বুলি কোনো কোনোৱে কয়। অসমতো নগৰ সভ্যতা আৰম্ভ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈৰ পাৰত। কিন্তু এই সভ্যতা সিদ্ধ সভ্যতাৰ সমসাময়িক বুলি কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। নাইবা ইয়াত সিদ্ধ সভ্যতাৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে বুলিও ক'ব নোৱাৰি।

ব্ৰহ্ম যুগৰ পিচত লৌহ যুগ আৰম্ভ হয়। এই যুগ ভাৰতত আৰ্য্যসভ্যতা উদ্ভৱ হোৱাৰ পিচতহে আৰম্ভ হয় বুলি পণ্ডিতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে। অসমত লৌহ যুগ কেতিয়া আৰম্ভ হয় তাক সঠিককৈ কোৱা টান যিহেতু এই সম্পৰ্কত পুৰাতাত্বিক কোনো প্ৰমাণ নাই। অসমীয়া সমাজ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ সমন্বয়ত গঢ়ি উঠিছে। পুৰণি অসমীয়া সংস্কৃতি আৰ্য্য, অট্টিক আৰু মঙ্গোলীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ত প্ৰতিকলিত হৈছিল। দ্বাদশ শতিকালৈ অসমত বাস কৰা লোকসকলৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনে ধৰণৰ আছিল সেই সম্বন্ধে ক'তো পুথানুপুথিৰে বৰ্ণনা কৰা হোৱা নাই। তথাপি বৈদিক যুগৰ পৰা সংগঠিত সমাজৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আৰু বৰ্তমান সমাজ-ব্যৱস্থাৰ প্ৰসংগদৰ পৰা পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ স্বৰূপটো অনুমান কৰিব পাৰি। ভাৰতীয় সমাজত আৰ্য্য-সভ্যতাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। অসমত এই প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই। অৱশ্যে মঙ্গোলীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱো উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিত সকলৰ মতে খৃঃ পূঃ এহেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে আৰ্য্য মঙ্গোলীয় বা আৰ্য্য-কিৰাণ্ডৰ মাজত সংস্কৃতিৰ সমন্বয় গঢ়ি উঠিছিল।

ভাষাগত প্ৰমাণ, সমাজৰ ৰীতিনীতি আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নামৰ পৰা জানিব পাৰি যে অসমৰ আদিবাসী সকল হল—মংখৰ (Mon-kmer) পৰিয়ালৰ ইন্দো-চীন ভাষী। বিখ্যাত পণ্ডিত স্কিমড্ট (Schmidt)-এ এই ভাষাক অট্টিক ভাষাৰ অন্তৰ্গত বুলি কৈছে। অট্টিক ভাষী মানুহৰিয়াক

কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল জনা নাযায়। কিন্তু এইটো ঠিক যে ভেঙলোক আৰ্য্যসকল পশ্চিমৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিল। অষ্ট্ৰিকভাষী মঙ্গোলীয় খাছী আৰু জয়ন্তীয়া সকলৰো অসমীয়া সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কৰাত বৰঙণি আছে।

খাছীয়া আৰু জয়ন্তীয়া পাহাড়ক বাহ দি অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে তিব্বত-বৰ্মী ভাষাভাষী মঙ্গোলীয় লোকসকল সিচৰিত হৈ পৰিছিল।

সমাজ কিছুমান সৰু ডাঙৰ জনগোটৰ সমষ্টি। অসমীয়া সমাজতো কেতবোৰ সামাজিক গোট আছে। সমাজত আটাইতকৈ সৰু গোট হল পৰিয়াল, পৰিবার বা গিৰী। ইয়াৰ কিছুমান সৰু বা ক্ষুদ্ৰ গিৰী আৰু কিছুমান ডাঙৰ গিৰী। সৰু গিৰীবোৰ মাক বাপেক আৰু লৰা ছোৱালীৰে গঠিত। ডাঙৰ গিৰীবোৰত মাক-বাপেক, লৰা-ছোৱালী, ভায়েক-ভনীয়েক, আৰু লৰা বা ছোৱালীৰ পৰিয়ালেৰে গঠিত হয়। ডাঙৰ গিৰীক বৰগিৰী বা জাকৈভা গিৰী বুলিও কোৱা হয়। পৰিয়াল অসমীয়া তথা পৃথিবীৰ সকলো সমাজতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰিয়ালেই সমাজৰ নাভিকেন্দ্ৰ। ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আন আন সামাজিক গোটৰ সৃষ্টি হৈছে। বৈদিক যুগতো ঘৰ আৰু পৰিয়ালেই সমাজৰ নাভিকেন্দ্ৰ আছিল।

প্ৰতিটো সামাজিক গোটৰ একো একোটা স্থায়ী উদ্দেশ্য আছে আৰু এই উদ্দেশ্য সাধন কৰিবলৈ প্ৰত্যেক গোটৰে কিছুমান প্ৰকাৰী আছে। পৰিয়ালৰ উদ্দেশ্য হল যোন সম্পৰ্ক পৰিচালনা কৰা, নিজে কৰি বাৰ নোৱাৰালৈকে সন্তি-সন্ততিৰ ভৰণ পোষণ কৰা, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া, ভবিষ্যৎ বংশ ৰক্ষা কৰা, ইত্যাদি। পৰিয়ালৰ জৰিয়তে যোন সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰিত নহলে সমাজত বাহিৰাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। লৰা ছোৱালীক পোহপাল দিব নোৱাৰিলে ভবিষ্যৎ বংশধৰৰ অপমৃত্যুত সমাজ বাচি নাথাকিব। সমাজত বৰ্ত্তি থাকিবলৈ হলে লৰা ছোৱালীক সকলো ধৰণৰ যেনে, খেতিবাতি কৰা, চিকাৰ কৰা, মাছ ধৰা, জন্তু আৰু শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, পূজা-পাৰ্বণ, উৎসব পালন, অনুশাসন, বিচাৰ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয়। তদুপৰি সামাজিক নীতি নিয়মবোৰো লৰা ছোৱালীক অৱগত কৰোৱা হয় পৰিয়ালৰ জৰিয়তেই।

মানবৰ আকিৰ্ভাৱৰ লগে লগেই সমাজৰ আকিৰ্ভাৱ চৈছে কিন্তু পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব মানব সমাজৰ পূৰ্বেই হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ

ইহৰ প্ৰাণীৰ মাজত পৰিয়ালৰ নমুনা ফটকটীয়াকৈ ওলাই পৰে। পৰিয়াল নহলে কোনো সমাজেই তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে। তিব্বতৰ গৰ্ভাৱস্থাভ-লবা-ছোৱালীৰ কেঁচুৱা অৱস্থাত বাপেকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সেইদৰে মাক-বাপেকৰ বৃদ্ধাৱস্থাত লবা-ছোৱালীয়ে ঘৰখনৰ উন্নতিসাধিকাৰী হৈ তেওঁলোকৰ বত্ন লব লগাত পৰে। এইটো উপলব্ধি কৰি আটায়ে দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে পৰিয়াল সুন্দৰভাৱে চলি থাকে। আন আন সমাজৰ নিচিনা অসমীয়া সমাজতো এই দায়িত্ব পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাৰ পৰা এইটো সহজে অনুমেয় যে অতি পুৰণি কালৰ পৰাই অসমীয়া সমাজত পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব আছিল।

পৰিয়াল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে। যেনে, প্ৰাথমিক পৰিয়াল, যুগ্ম পৰিয়াল, সংযুক্ত পৰিয়াল-ইত্যাদি।

এজন লোকে যদি কেঁবাগৰাকীও তিব্বতী বিয়া কৰায় নাইবা এজনী তিব্বতীয়ে যদি কেবা গৰাকীও মতা মানুহক বিয়া কৰায় আৰু যদি তেওঁলোকৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা লবাছোৱালী আৰু তেওঁলোকে নিজে একেলগে বাস কৰে তেন্তে সেই পৰিয়ালক যুগ্ম পৰিয়াল বোলা হয়। যুগ্ম পৰিয়াল— দুই প্ৰকাৰৰ যেনে বহুপত্নিক যুগ্ম পৰিয়াল আৰু বহুপত্নীক যুগ্ম-পৰিয়াল। বহুপত্নিক যুগ্ম-পৰিয়াল অসমীয়া সমাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত এতিয়াও ইয়াৰ প্ৰচলন আছে। বহুপত্নীক যুগ্ম-পৰিয়াল বৰ্তমান অসমীয়া সমাজত আছে। পুৰণি কালতো এইবিধ পৰিয়াল থকা বুলি বিশ্বাস হয়।

কোনো লোকৰ জন্মপৰিয়াল আৰু প্ৰজনন পৰিয়াল একেলগে থাকিলে সেই পৰিয়ালক সংযুক্ত পৰিয়াল বুলি কোৱা হয়। এই পৰিয়াল পৈতৃক আবাসস্থানীয় (Patrilocal) আৰু মাতৃক আবাসস্থানীয় (matrilocal) উভয়ে হ'ব পাৰে। অসমীয়া সমাজত পৈতৃক আবাসস্থানীয় পৰিয়ালহে দেখা যায়। অৱশ্যে গাৰো আৰু খাছীৰ মাজত মাতৃক আবাস স্থানীয় পৰিয়ালত বিবাহৰ পিচত ছোৱালীয়ে স্বামীৰ ঘৰত থাকে আৰু মাতৃক আবাস স্থানীয় পৰিয়ালত স্বামীয়ে স্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গৈ জীৱন যাপন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পৈতৃক-মাতৃক আবাস স্থানীয় (bilocal) পৰিয়ালো অসমীয়া সমাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেতিয়া পুতেক, জীয়েক উভয়ে বিয়াৰ পাচত মাক বাপেকৰ লগত একে পৰিয়ালতে থাকে তেতিয়া তাক পৈতৃক-

মাতৃক আৰাল স্থানীয় বোধ পৰিয়াল বোলা হয়। গাছো পাহাৰ, গোটালপাৰা সীমাবৰ্তী অঞ্চলত থকা কোচ, হাজং, বাঙা আৰি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আৰু নগাওঁ জিলাৰ লালুং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এনে ধৰণৰ বোধ পৰিয়াল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও চপনীয়া বা ঢকা থকা লোকে শহুৰেকৰ ঘৰলৈ আহি স্থায়ীভাৱে বাস কৰে। গতিকে ভেনে কেন্দ্ৰত সেই পৰিয়ালকো শৈতৃক-মাতৃক আৰাস্থানীয় বুলি ক'ব পাৰি। এই প্ৰথা অসমীয়া সমাজত পুৰণিকালৰ পৰাই চলি অহা যেন লাগে।

বিবাহ পৰিয়ালৰ ভেটিস্বৰূপ। বিবাহৰ পৰাই পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব পৰিলক্ষিত হয়। নবপ্ৰসূতৰ যুগত মানুহে যেতিয়া তেতিয়াভি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু স্থায়ীভাৱে সমাজপাতি গাঁওত বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই বোধকৰোঁ যৌনসম্পৰ্কৰ স্থায়ীৰূপ দিবলৈ বিবাহপ্ৰথাৰ সৃষ্টি হল। নাৰী-পুৰুষৰ মিলন বা বন্ধনক সমাজে স্বীকৃতি বা অনুমোদন দিয়াত বিবাহৰ সূত্ৰপাত হল। গতিকে বিবাহ এটা সামাজিক অনুষ্ঠান হৈ পৰিল। বিবাহ কেৱল যৌন সম্পৰ্কতেই আবদ্ধ নাথাকে। বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই পাৰিবাৰিক জীৱন প্ৰবৰ্ত্তিত হল। ইয়াৰ লগত সংশ্লিষ্ট হল আত্মীয়স্বজন আৰু জ্ঞাতি-কুটুম আৰু বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত তৃপ্তমূল্যতাৰ বাবে সমাজ। কালক্ৰমত বিবাহ সম্পৰ্কত কিছুমান নীতিনিয়ম বা বিধি-বিধানৰ সৃষ্টি হল। নিজৰ বংশ, গোত্ৰ আদিৰ-পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত যৌনসম্পৰ্ক বা বিবাহ নিষিদ্ধ হল। সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণসূত্ৰ বিবাহে নৰনাৰীৰ স্বাভাৱ-সংযত কৰে। সেয়েহে অবিবাহিত নৰনাৰীৰ জীৱন অসম্পূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰা হয়। বিবাহবিহীন মানুহক অপূৰ্ণ মানব বুলি ধৰা হয়। বৈদিকযুগৰ যিসকল নৰনাৰী অবিবাহিত হৈ আছিল তেওঁলোকক পূজা-অৰ্চনাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল। অসমীয়া সমাজতো অবিবাহিত লোকক দুৰ্ভাগীয়া বা অমঙ্গলীয়া লোক বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল। বিবাহক সকলো ধৰ্মৰ মানুহেই এটা শ্ৰেষ্ঠ সামাজিক সংস্কাৰ হিচাবে স্বীকাৰ কৰি আহিছে।

হিন্দু সমাজৰ বিবাহৰ উদ্দেশ্য ধৰ্মগত। হিন্দু ধৰ্মমতে বিবাহিতা নাৰী স্বামীৰ অধ্যাত্মিক আৰু পাণ্ডিৰ জীৱনৰ সহচৰী। সেইকাৰণে নাৰীক গৃহলক্ষ্মী আৰু সহধৰ্মিণী কোৱা হয়। সতীৰ আৰু স্বামীভক্তি এই দুটা হল হিন্দু নাৰীৰ প্ৰধান লক্ষণ বা অলঙ্কাৰ। অসমৰ হিন্দুসমাজৰ উদ্দেশ্য সৰ্বভাৰতীয় হিন্দু সমাজৰ সমসৰী। ঘড়োকছাৰী, মিটিং, মিকিৎ আদিৰ

বিবাহতো ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। ধৰ্মৰ উপৰিও বিবাহে এটা পৰিয়াল সূচাকৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে। তদুপৰি বংশ বন্ধাত আৰু বংশ বৃদ্ধি কৰাত বা সমাজক সুশৃঙ্খলভাৱে জীয়াই ৰখাত বিবাহৰ যথেষ্ট বৰঙনি আছে। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৱৰ্তী আৰু কৰ্মনিপুণা বিবাহিতা নাৰী পৰিয়ালৰ ডাঙৰ সমূল। খেতিবাৰ্তি আৰু ঘৰুৱা শিল্পত বিশেষকৈ কাপোৰবোৱা, ভাতপানীৰ যোগান ধৰা আদি কামত ন বোৱাৰীৰ যথেষ্ট বৰঙনি আছিল আৰু এতিয়াও আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও বিবাহৰ বাকোনে দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত সম্প্ৰীতি বঢ়ায়। আগৰ দিনত কোনো কোনো বজাই ৰাজনৈতিক প্ৰীতি বঢ়োৱাৰো দৃষ্টান্ত আছে।

হিন্দু শাস্ত্ৰত ৮ প্ৰকাৰ বিবাহ পদ্ধতিৰ উল্লেখ আছে। সমাজত কমবেছি পৰিমাণে ব্ৰাহ্ম প্ৰাজাপত্য, গাকৰ্ব, আন্তৰ আৰু ৰাক্ষস বিবাহপ্ৰথাৰ প্ৰচলন দেখা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও আন আন কিছুমান বিবাহ পদ্ধতিৰ প্ৰচলন অসমীয়া সমাজত আছিল।

পৃথিৱীৰ আন সমাজৰ নিচিনাকৈ অসমৰ সামাজ্যতো প্ৰাথমিক পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সৰ্বপ্ৰযোজ্য নিয়মৰ (অৱশ্যে প্ৰাচীন মিছৰৰ আৰু হাউটাই দ্বীপৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ৰক্ত বিশুদ্ধতা বন্ধাৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰোৱা প্ৰথাৰ প্ৰচলন আছিল) বাহিৰে সমাজভেদে নিষিদ্ধতাৰ যথেষ্ট তাৰতম্য দেখা যায়। অসমৰ হিন্দু সমাজত পিতৃপক্ষ বা মাতৃপক্ষ এই দুয়োৰে ভিতৰত জাত ৰক্ত সম্বন্ধ থক লোকৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ। হিন্দু সমাজত উচ্চবৰ্ণৰ ছোৱালীৰ লগত নীচবৰ্ণৰ লৰাৰ বিবাহ নিষিদ্ধ। ইয়াক 'প্ৰতিলোম' বিবাহ বোলে। কিন্তু উচ্চবৰ্ণৰ লৰাই নীচবৰ্ণৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ আপত্তি নাই। এই বিবাহক 'অনুলোম' বিবাহ বোলা হয়। এই বিবাহ প্ৰতিলোম বিবাহৰ নিচিনা সমাজৰ স্বীকৃতি নোপোৱা নহয়। বড়োকছাৰী, মিচিং আদি জনজাতিসকলৰ মাজতো নিজৰ বংশগোষ্ঠীৰ লোকৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা নিষেধ।

বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ পূৰ্বে দৰা আৰু কইনাৰ বংশ, জাতি, বৰ্ণ গোত্ৰ আদি বিচাৰ কৰি চোৱা হয়। হিন্দু সমাজত নিজবৰ্ণ বা জাতিৰ ব্যক্তিৰে বিয়া কৰোৱা নিষেধ। সেইদৰে জনজাতীয় সমাজত নিজৰ গোটেৰ ব্যক্তিকে আন গোটেৰ লোকৰ লগত বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ।

হিন্দু সমাজত স্নগোত্ৰ বিবাহ বা একে গোত্ৰৰ লৰা আৰু ছোৱালীৰ

বিবাহ হয় নোৱাৰে। জনজাতীয় সমাজতো সেই একে প্ৰথা চলি আছে আৰু আগতেও আছিল।

বৈদিকযুগত ডেকাগাভকৰ বৃজন অৱস্থাতহে বিয়া হৈছিল। তাৰ আগতেও নিশ্চয় প্ৰাপ্তবয়স্ক ডেকা-গাভকৰ মাজত বিবাহ সম্পাদিত হৈছিল। কিন্তু পূৰণি কালত বাল্য-বিবাহৰে উদাহৰণ আছে।

পূৰণি কালত স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিচত দেৱকৰ স্বামী হিচাবে গ্ৰহণ কৰা ৰীতি আছিল বুলি জনা যায়।

অসমীয়া সমাজত বিধবা নবৌৱেকৰ লগত দেৱকৰ বিবাহ হোৱা দেখা নাযায়। কিন্তু কোনো কোনো লোকে বিধবাক হোম-যজ্ঞ নকৰাকৈয়ে বিয়া কৰাই অনা দেখা যায়। নাম'ন অসমত এই প্ৰথাক 'থেমেনা' অনা বুলি কোৱা হয়।

বিবাহে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত স্থায়ী মিলন সংঘটিত কৰে। হিন্দু শাস্ত্ৰমতে বিবাহ সম্পাদন এটা ধৰ্ম কাৰ্য বুলি ধৰা হয়। গতিকে ধৰ্মপত্নীক পৰিত্যাগ কৰাটো শাস্ত্ৰবিকৰ্ক আৰু অশাস্ত্ৰ কাৰ্য্য বুলি পৰিগণিত হৈছিল। কিন্তু তথাপি কিছুমান অপৰিহাৰ্য্য কাৰণত বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত হৈছিল। অসমৰ জনজাতীয় সমাজতো বিবাহ বিচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা আছে। আগতেও আছিল বুলি জনা যায়।

আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে অসমীয়া সমাজত প্ৰাথমিক পৰিয়ালেই সকলোতকৈ সৰু সামাজিক গোট। পিতৃ আৰু মাতৃ উভয়ৰে লগত বক্তৃতাংসৰ সম্বন্ধ থকাৰ কাৰণে প্ৰাথমিক পৰিয়ালক ৰিপাৰিকক বংশানুক্ৰমিক গোট বোলা হয়। এই গোট অসমীয়া সমাজত সকলো সময়তে বৰ্ত্তমান।

যৌথ পৰিয়াল এটা প্ৰাথমিক পৰিয়ালতকৈ ডাঙৰ বংশানুক্ৰমিক গোট। ইয়াত পিতৃপক্ষ বা মাতৃপক্ষ যিহে সেই কেৱল এটা পক্ষৰে প্ৰাধান্য দেখা যায়। সেই কাৰণে যৌথ পৰিয়ালক একপাক্ষিক বংশানুক্ৰমিক গোট বোলা হয়। অসমীয়া সমাজত পিতৃপ্ৰাধান্য থকা বংশানুক্ৰমিক গোট আছে। খাছি আৰু গাৰো সমাজত বংশানুক্ৰমিক গোটসমূহত মাতৃৰ প্ৰাধান্য।

গোত্ৰ এটা বংশগোষ্ঠীতকৈ ব্যাপক পৰিসৰৰ বংশানুক্ৰমিক গোট। অসমৰ হিন্দু আৰু বিভিন্ন জনজাতীয় সমাজতে গোত্ৰৰ প্ৰাধান্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। গোত্ৰ নিকপণ কৰা হয় একো একোজন জৰিৰ পৰা। জনজাতীয় সমাজত গোত্ৰৰ লগত গছগছনি, পলু-পকী, শিল আদিৰ জড়িত

ধৰ্ম দেখা যায়। স্বগোত্ৰ বিবাহ নিষেধ। জনজাতীয় লোকসকলে ইয়াক নিষ্ঠাৰে পালন কৰে। স্বগোত্ৰ বিবাহ কেৱল নিম্ননীয়ই নহয়, এনে বিবাহত আবদ্ধিত লোকসকলক সমাজে কঠোৰ শাস্তি বিহে আনকি সমাজচ্যুত কৰাবো প্ৰমাণ আছে।

হিন্দু সমাজত যুগ্ম পৰিয়ালৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। দৰাচলতে যুগ্ম পৰিয়ালেই হিন্দু সমাজৰ মেকদণ্ড। এই পৰিয়ালৰ লোকসকল সপিণ্ড অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ বক্তৃতা-মাংসৰ সম্বন্ধৰ জৰীয়ে বান্ধ খাই আছে। হিন্দু শাস্ত্ৰমতে পিতৃৰ অৰ্থ হ'ল মৃতকন উদ্দেশ্যে নিবেদন কৰা গাখীৰ, কল চাউল আদিৰ সমষ্টি। সপিণ্ড তথাৰ দুটা দিশ আছে—যেনে মিতাক্ষৰ আৰু দায়ভাগ। দায় ভাগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্তৰাধিকাৰী স্বহ নিৰূপণ কৰা হয়। দায়ভাগৰ বিধিমেতে মাটি সম্পত্তিৰ ওপৰত পিতৃৰ সম্পূৰ্ণ স্বহ থাকে। পিতাকৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰীসূত্ৰে পুত্ৰসকল সমানে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ভাগ লব পাৰে। তথাপি জ্যেষ্ঠপুত্ৰক অলপ বেচকৈ সম্পত্তিৰ ভাগ দিয়াৰ দৃষ্টান্ত আছে। কাৰণ তেওঁ পিতাকৰ পাচত পৰিয়ালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। মিতাক্ষৰ প্ৰথমতে পৰিয়ালত জন্ম গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সকলো পুত্ৰই পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। মিতাক্ষৰমতে পুত্ৰসকলৰ যেনেকৈ সম্পত্তিৰ ওপৰত জন্মগত স্বহ থাকে, দায়ভাগ অনুসাৰে পুত্ৰসকলৰ জন্মগত স্বহ নাথাকে। পুত্ৰৰ বাহ্যৰত অসম্মত হলে পিতাকে পুত্ৰক ত্যাগ কৰিব পাৰে। তেতিয়া সেই পুত্ৰক ত্যাক্ষ পুত্ৰ কোৱা হয়। কোনো পুত্ৰই ইচ্ছা কৰিলে পিতাকৰ পৰা বেলেগ হৈ থাকিব পাৰে। পিতাকে দয়াপৰবশ হৈ তেওঁক সম্পত্তিৰ ভাগ দিবও পাৰে। ককাই-ভাইসকলে ইচ্ছা কৰিলে শৈত্ৰক সম্পত্তি ভাগ কৰি বেলেগে বেলেগ থাকিব পাৰে।

আগৰ দিনত অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ স্থান বা পদমৰ্যাদা পুৰুষতকৈ উচ্চ বা সোণ আছিল বুলি এক কথাতে ক'ব নোৱাৰি। ঋক বৈদিক যুগত ৰাণ্যবিবাহৰ প্ৰচলন নাছিল। যৌবন প্ৰাপ্ত ছোৱাৰ পিচতহে লৰা ছোৱালীয়ে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। লৰাছোৱালীয়ে নিজে নিজে পাত্ৰ পাত্ৰী বাচি ল'ব পাৰিছিল। দেউতাক বা ককাকৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন আছিল নে নাই সেই বিষয় কোনো উল্লেখ নাই। সমাজৰ বীভি অনুসাৰে নাৰীয়ে বিবাহৰ পাচত স্বামীৰ ঘৰলৈ আহিছিল। কিন্তু তথাপি স্বামীৰ খবৰত নাৰীৰ কৰ্তৃত্ব কম নাছিল। নাৰীক বাগ-মজ্ঞ অংশ গ্ৰহণ

কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। কিন্তু মৃতকৰ প্ৰেতকৰ্মৰ দাৱিষ পূৰণৰ্থে আছিল। সম্ভাৱন বিহীন বিবাহিতা নাৰীক লৰা সম্ভাৱনৰ মাক নোহোৱালৈকে দেহবেকৰ লগত সহবাস কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল। বিধবা বিবাহৰো প্ৰচলন আছিল। বহু পত্নী বিবাহ সাধাৰণতে ৰাজস্বৰ্গৰ মাজভেৰে প্ৰচলিত আছিল। নাৰীসকলে সামাজিক নৈতিকতাৰ ওচৰত মূৰ দোৱাইছিল আৰু মুকলি মূৰীয়াভাৱে ঘূৰি ফুৰাত কোনো বাধাৰ সম্মুখীন হোৱা নাছিল। বৈদিক যুগৰ শেষৰ ফালে নাৰীক অৰ্দ্ধাঙ্গিনী বুলি কোৱা হৈছিল যদিও নাৰীয়ে ৰাজনীতিত যোগ দিব নোৱাৰিছিল। সেই সময়ত পূজা পাৰ্বণ সম্পাদন কৰিবলৈ পুৰোহিত নিয়োজিত হৈছিল। ছোৱালীতকৈ লৰাৰ সমাদৰ আছিল। উচ্চতৰ জাতিৰ পুৰুষে নিম্নতৰ জাতিৰ নাৰীক বিয়া কৰাব পাৰিছিল—যাক “অমুলোম” বিবাহ কোৱা হৈছিল। কিন্তু উচ্চতৰ জাতিৰ নাৰীয়ে নিম্নতৰ জাতিৰ পুৰুষৰ লগত বিবাহ বন্ধনত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰিছিল। এনেকুৱা বিবাহক “প্ৰতিনোম” আখ্যা দিয়া হৈছিল। বহুবিবাহৰ প্ৰচলন আছিল। গতিকে বৈদিক যুগৰ শেষৰ ফালে নাৰীৰ পদমৰ্যাদাৰ কিছু লাঘৱ হৈছিল।

বৈদিক সমাজৰ নিচিনা প্ৰাচীন অসমীয়া সমাজতো এই প্ৰথাবোৰ চলিছিল আৰু এতিয়াও চলি আছে।

বৈদিক যুগত ভাৰতীয় সামাজিক জীৱন বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈছিল। ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ওপৰতো পৰিছিল। তাৰফলৈ আৰ্য-বিলাক অহাৰ পাচত কৰ্ম অনুসৰি সমাজক চাৰিটা বৰ্ণত—ব্ৰাহ্মণ, ক্ৰত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ-বিভক্ত কৰা হৈছিল। জাতিভেদ প্ৰথা নানা কাৰণ বশতঃ সমাজত প্ৰবৰ্ত্তিত হ'ল। বংশানুক্ৰম বৈবাহিক সম্বন্ধ, আৰ্থিক ব্যৱস্থা, ধৰ্ম, ভৌগোলিক অৱস্থিতি ৰাজনীতি আদিৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সমাজত বিভিন্ন উচ্চ নীচ জাতিৰ অৱতাৰণা হ'ল। জন্মগত জাতিৰ সৃষ্টি হ'ল। সমাজৰ প্ৰত্যেক জাতিৰ মানুহৰ মনত বিভেদৰ মনোভাৱে ৰোপনি পুহিলে আৰু ইয়াৰ বাবে সমাজত নানা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল। এতিয়ালৈকে এই জাতিভেদৰ বীজ ময়িমূৰ হোৱা নাই। বৰ্ণাশ্ৰম প্ৰথাৰ প্ৰচলন কালত বৰ্ণ, বংশানুক্ৰমে প্ৰবৰ্ত্তিত হোৱা নাছিল তেতিয়া কৰ্ম অনুসৰে বৰ্ণ নিৰ্ণীত হৈছিল। আৰু সমাজখন সুস্থলতাবে চলি আছিল কিন্তু পাচত জাতিভেদৰ ভাঙনাত সমাজত নানাধৰণৰ জ্ঞেয় বিভাগ হ'ল—যাৰ কাৰণে সমাজ কণ্ট হৈ পৰিল।

বিসৰল লোকে সমাজত বিশেষ অধিকাৰ বা স্বত্ব ভোগ কৰি আছিল বা বিশেষ স্থানত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল, তেওঁলোকৰ উচ্চমণ্ডতাই জাতিভেদক কটকটীয়া কৰি পেলাইছিল।

হিন্দু সমাজৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্ম পুৰণি অসমতো প্ৰতিপালিত হৈছিল বুলি জনা যায়। নগাওঁ অনুদান অনুলেখ মতে ৰজা ভগদত্তই বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। সেইদৰে নিধনপুৰ অনুদান কলিভা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে সমাজত আশ্ৰম ধৰ্মবোৰ নিগাজীকৈ পুনৰ্স্থাপন কৰিবলৈ ভাস্কৰ বৰ্মাক সৃষ্টি কৰা হৈছিল। জানিব পৰা গৈছে যে ইন্দুপাল ৰজাৰ ৰাজত্বৰ সময়তো চতুৰ্ণাশ্ৰমবোৰ যথাবিহিতভাৱে পালন কৰা হৈছিল। কালক্ৰমত বৰ্ণৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থৰ পৰিবৰ্তন ঘটিবলৈ 'জাতি'য়ে ইয়াৰ পৰিবৰ্তে যুৰ দাঙি উঠিল। বান্ধুসায় আৰু ভীৰিকা অনুসাৰে নানা জাতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। ৰিজলি (Risly)-ৰ মতে জনজাতি প্ৰজাতি আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিতো নানা নতুন নতুন জাতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। হিন্দুৰ 'অনুলোম' আৰু 'প্ৰতিলোম' বিবাহৰ কাৰণত বোধকৰে কিছুমান নতুন নতুন জাতিৰ সৃষ্টি হ'ল।

অসমত জাতিভেদ প্ৰথাৰ প্ৰচলন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তাক সঠিককৈ কোৱা টান। কিন্তু আৰ্যাসকলৰ প্ৰভাৱত যে এই প্ৰথাৰ গজালি মেলিলে এইটো ঠিক। অৱশ্যে অনাৰ্যাসকলৰো ইয়াত যথেষ্ট বৰঙণি আছে। কাৰণ আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সংস্পৰ্শত নানা নতুন নতুন জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিল।

পঞ্চম শতিকাৰ শেষৰ কালে ভাৰতবৰ্ষত গুপ্তবংশৰ ৰাজপ্ৰভাবৰ ওৰ পৰে। কিন্তু সেই সময়ত উত্তৰ-পূব ভাৰতত অৱস্থিত কামৰূপৰ ৰজাৰ যথেষ্ট প্ৰতিপত্তি আছিল। তেতিয়াৰ কামৰূপৰ ৰজাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল আৰু ধৰ্ম চৰ্চ্চাৰ পৃষ্ঠপোষকতাও কৰিছিল। ধাৰ্মিক আৰু বিদ্বান লোক সকলক ৰজাই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পোহপালৰো দিহা কৰিছিল। সেই কাৰণে ভাৰতৰ মধ্যদেশৰ পৰা বহুতো ব্ৰাহ্মণ কামৰূপ ৰজাৰ গুণমুখ হৈ কামৰূপ ৰাজ্যলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। নিধনপুৰ অনুদান অনুলেখত পোৱা যায় যে ব্ৰাহ্মণসকলে যাতে নিশ্চিতভাৱে ধৰ্ম আৰু বিজ্ঞা চৰ্চ্চাত মনোনিবেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰজাই ব্ৰাহ্মণসকলক 'অগ্ৰহাৰ' (নাওঁদান) দি তেওঁৰ ৰাজ্যত মুখ্যমণ্ডলভাৱে বহুৱাবলৈ আঁচনি লৈছিল।

আন আন ফলি কিছুমানতো বজাই ব্ৰাহ্মণসকলৰ প্ৰতি আগ বঢ়োৱা মাটি-ঘিহু হানৰ উল্লেখ পোৱা যায়।

বজাই এনেদৰে ধৰ্মৰ আৰু বিজ্ঞাৰ গুৰি ধৰাৰ কাৰণে কামৰূপত অন্তৰ্দেশৰ পৰা অহা বহু ব্ৰাহ্মণৰ সমাবেশ হৈছিল। কিন্তু উত্তৰ ভাৰতত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ জোঁটৰ কমাৰ লগে লগে কিছুমান ব্ৰাহ্মণে কামৰূপৰ পৰা পশ্চিমৰ ফালে গতি কৰিল।

খাত্ত পানীয় : অসমৰ লোকৰ প্ৰাচীন খাত্ত জ্বা এতিয়াৰ দৰে ভাতহে আছিল। দৈ, ঘি আৰু পায়সো প্ৰিয় খাত্ত আছিল। চাউল আৰু গুৰৰ পৰা নানাবিধ পিঠাও তৈয়াৰ কৰিছিল।

মাছ মাংসৰ বিশেষ প্ৰচলন আছিল। মাংসৰ ভিতৰত হৰিণাৰ মাংস অতি প্ৰিয় আছিল। অসম আৰু বঙ্গদেশত মাছৰ ব্যৱহাৰ বোধকৰো চীনদেশ আৰু দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ প্ৰভাৱত হৈছিল। কাৰণ পশ্চিমত মাংস খোৱা লোকৰ মাজতো মাছ প্ৰিয় খাত্ত নহয়। যোগিনীভদ্ৰৰ বিবৰণমতে সপাকৃতিৰ মাছ, বাকলি নোহোৱা মাছ আৰু বোকাৰু থকা মাছ উচ্চ বৰ্ণৰ লোকে নেখাইছিল।

অতি প্ৰাচীন কালত মাটিমাছৰ বাহিৰে আন দাইলৰ ব্যৱহাৰ নহৈছিল যেন লাগে। বজা বা সন্মুখিশালী লোকে মুগৰ দাইল আন ঠাইৰ পৰা আনি খালেও ই সৰ্বসাধাৰণৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নাছিল। শাকৰ ভিতৰত লাউ, কোমোৰা, বেঙেনা, কচু, লাইশাক, সৰিয়হ শাক আদিৰ ব্যৱহাৰ আছিল।

পানীয়ৰ ভিতৰত চাউলৰ পৰা কৰা মদৰ (লাওপানী) ব্যৱহাৰ আছিল। উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকে ফলৰ বসৰ পৰা পানীয় প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেন লাগে। প্ৰায়শ্চিত্ত বিধানত মদৰ উল্লেখ থকা কাৰণে এইটো বুজিব পাৰি যে মদ খোৱা নিষিদ্ধ থাকিলেও মদৰ ব্যৱহাৰ আছিল।

অসমত খাৰৰো ব্যৱহাৰ আছিল। সাধাৰণতে কলৰ গছ পুৰি খাব কৰা হৈছিল।

ৰাজ-কৰ্মচাৰী আৰু ধনী লোক সকলে সাধাৰণতে সোণ আৰু ৰূপৰ বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সৰ্বসাধাৰণে মাটিৰ বাচন আৰু কলপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

বস্ত্ৰ অলংকাৰ : আগৰ দিনত দৰ্জীয়ে জিলাই কৰা চোলাৰ ব্যৱহাৰ নাছিল। ৰাজপুৰুষ বা ডা-ডাঙৰীয়া সকলে টুকুৰা কাপোৰ চোলাৰ দৰে গাত

মেৰাই ফিটা মৰি লৈছিল। ভেঙলোকে চামৰাৰ জোতা আৰু শিৰদ্ভাগ বা পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল। সৰ্বসাধাৰণে ঘৰত কাঠৰ পাত্ৰকা ব্যৱহাৰ কৰিলেও বাহিৰত জোতা পিন্ধি ফুৰা নাছিল।

উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকে বেশম বা পাট কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু সাধাৰণ লোকেও এড়ি আৰু মুগাৰ কাপোৰ বাধিছিল। যদিও সাধাৰণ পোছাক কপাহী মোটা আঠমুৰীয়া চুৰিয়া আৰু গামোচাহে আছিল।

অসমৰ মাইকী মানুহে মেখেলা পিন্ধিছিল, মেখেলা সাধাৰণতে বুকুৰ ওপৰৰ পৰা পিন্ধা হৈছিল। বিবাহিতা ভিৰাতাই ওৰণী বা চাদৰ, শিৰত সেন্দূৰ লৈছিল। অৱস্থাপন্ন লোকৰ ঘৰত বিহাৰো ব্যৱহাৰ আছিল।

মতা-ভিৰাতা সকলোৱে চুলি ৰাখিছিল। মাতৃ-পিতৃ হানি, চূড়াকৰণ আদিৰ বাহিৰে মুণ্ডন কৰা নহৈছিল। অৱস্থাপন্ন ঘৰৰ নাৰীয়ে প্ৰসাধনত কপূৰ আৰু অংক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মূৰ ফণিয়াবৰ বাবে হাতী দাঁতৰ ফণী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সাধাৰণতে অলংকাৰ ৰূপৰ হে আছিল যেন লাগে—ৰজাঘৰৰ বাহিৰে আনে সোণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ স্তৰবিধা নেপাইছিল। কড়িও অলংকাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

খেলাধুলাৰ ভিত্তৰতে পাশা খেলেই প্ৰধান আছিল। মুক্ত পথাৰৰ খেলৰ ভিতৰত কুস্তি, খেলুকাড় মৰা, সাঁতোৰা আদিয়ে প্ৰধান আছিল।

দেশৰ প্ৰধান উৎসৱেই আছিল ৰাজ-অভিষেক। ৰজাৰ আদেশমতে মঠ মন্দিৰত মেলা আদিও বহিছিল। ৰজাই কৰা যজ্ঞও অতি আকৰ্ষণীয় আছিল। সৰ্বসাধাৰণৰ বিবাহ এটা ডাঙৰ উৎসৱ আছিল। খেতি উঠাৰ পিচত এতিয়াৰ মাঘ বিহুৰ দৰে তেতিয়াৰ খেতি উঠা উৎসৱ হৈছিল। এই উৎসৱ বা সেই উপলক্ষে হোৱা মেলা আদিত বেহাবেপাৰৰ স্তৰবিধাও হৈছিল।

অৰ্থনৈতিক অৱস্থা

ড° প্ৰভাসচন্দ্ৰ গোস্বামী

আধুনিক অৰ্থত প্ৰাচীন অসম বা আন কোনো দেশৰে অৰ্থনৈতিক ইতিহাস ৰচনা কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। অৱশ্যে ৰাজত্বকাল বা চন তাৰিখ বাদ দিলে সিচৰিত হৈ পৰি থকা নানা বিৱৰণৰ পৰা প্ৰাচীন অসমৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ এটা খুলমূল আভাস দিয়া সম্ভৱপৰ।

তথ্যৰ উৎস : প্ৰাচীন কালত বুৰঞ্জী লিখাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। আহোম ৰজাসকলৰ দিনৰ পৰাৰে বুৰঞ্জীমূলক বিৱৰণ পোৱা যায়। কিন্তু সেই কালত ৰচিত ধৰ্মশাস্ত্ৰ (মহাভাৰত, ৰামায়ণ, ভগৱদ্গীতা আদি), কাব্যগ্ৰন্থ (কালিদাসৰ মেঘদূত, ৰবীন্দ্ৰনাথ আদি), ৰাভ-প্ৰশস্তি (বাণভট্টৰ ৰচনা, কল্লানৰ ৰাজত্ববৰ্জিনী আদি) আদিৰ পৰা ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ কিছু আভাস পোৱা যায়। কিন্তু এই বিৱৰণ সমূহত প্ৰধানকৈ দেৱদেৱীৰ মাহাত্ম্য, ৰাজবংশ আৰু ৰাজক্ষমতা আদিৰ বিৱৰণ যেনেদৰে পোৱা যায় দেশৰ আৰ্থিক বা সামাজিক অৱস্থা সম্বন্ধে তেনে বিৱৰণ নাই। ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ভিতৰত কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনীতন্ত্ৰত অসমৰ ভৌগোলিক আৰু সামাজিক বিৱৰণ আছে। ৰচনাৰিততো ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজ ঐশ্বৰ্য্যৰ বৰ্ত্তো উল্লেখ আছে।

চীন-পৰিবাজক হিউয়েন চাঙ ভাস্কৰবৰ্মাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে প্ৰাগজ্যোতিষ-পুৰলৈ আহিছিল। হিউয়েনচাঙৰ বিৱৰণত কামৰূপ ৰাজ্যৰ কথা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যতো বহু ঠাইত কামৰূপৰ উল্লেখ আছে। প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন কাৰ্য্যৰ পৰা পোৱা মূৰ্ত্তি, শিলালিপি, ভাস্কৰ কলি (শাসনাবলী) মৃংগাত্ৰ আদিৰ পৰাও কিছু তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰি। অসমত অতি প্ৰাচীন কালত প্ৰচলিত কোনো মুদ্ৰা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই; কিন্তু বহু ঠাইত মূৰ্ত্তি আৰু শিলালিপি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অসমত

ভূমিকম্প, বান পানী আদিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘোগৰ ফলত বহুতো প্ৰাচীন চিহ্ন লুপ্ত হ'ল বা মাটিৰ তলত পোত ৰাই আছে। ১৯৭০-৭১ চনত গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ খননৰ পৰা যি স্তম্ভৰ মূৰ্ত্তি, পাত্ৰ আদি পোৱা গ'ল তাৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পৰা যায় যে অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্বল এতিয়াও যথেষ্ট পৰিমাণে আবিল্লিত হ'বলৈ বাকী আছে। অসমৰ প্ৰাচীন নগৰ, মন্দিৰ থকা অঞ্চল সমূহত খনন কাৰ্য্য কৰিলে হয়তো অতীত বুৰঞ্জীৰ বহুতো স্মৃতি-চিহ্ন আমি উলিয়াব পাৰিম। সম্প্ৰতি আমাৰ হাতত যি পুৰাতত্ত্বৰ সম্বল আছে তাৰ পৰা প্ৰাচীন অসমৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ এটি ধূল মূল আভাস দিয়া হ'ব।

জনসম্পদ-পাণ্ডু-নগৰ : প্ৰাচীন কালত এতিয়াৰ দৰে জনপিয়ল লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু এইটো ঠিক যে প্ৰাচীন কালতো অসমৰ জনসম্পদ এতিয়াৰ দৰে মিশ্ৰিত আছিল।

অতীত যুগত অসমৰ মাঝেদি ভাৰতৰ আন অঞ্চলৰ লগত চীন আৰু দক্ষিণপূব এচিয়াৰ বেংগোপসাগৰ স্থলপথেদি চলিছিল। এনে দৰে লোক প্ৰব্ৰজনো হৈছিল। উত্তৰৰ পৰা অহা প্ৰাচীন পথ আছিল নেপাল, তিব্বত আৰু ভূটানৰ মাঝেদি, পশ্চিমৰ পৰা উত্তৰ বঙ্গৰ পথেদি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ; নাইবা বঙ্গোপসাগৰেদি মেঘনা নৈ হৈ চিলেটলৈ; উত্তৰ পূবৰপৰা ব্ৰহ্মদেশৰ চুক উপত্যকাৰ পাটকাই পৰ্বতমালাৰ গিৰি সংকটেৰে— লক্ষীমপুৰ জিলালৈ; দক্ষিণপূবৰ পৰা মণিপুৰ হৈ কাছাৰলৈ।

পুৰাণ খাত নৰকাস্ত্ৰৰ দিনতে হয়তো প্ৰথমে অসমৰ পশ্চিমে থকা ভাৰতীয় আৰ্য্য সভ্যতা অসমত প্ৰৱেশ কৰে। মহাৰাজ নৰক মিথিলাৰ পৰা অহা বাবে মিথিলাৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ, ৰাজ কৰ্মচাৰী আদি অসমলৈ আহে। এনেদৰে নানা সময়ত ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আন আন ঠাইৰ পৰা পণ্ডিত কাৰিকৰ আদি আহিছিল। কিছুমান গোষ্ঠীৰ লোক আকৌ নিজৰ স্থানত থকামেলাৰ অসুবিধা হোৱাত জীৱিকাৰ অন্বেষণত অসমলৈ আহিছিল। অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য, ফলমূল আৰু চিকৰৰ সুবিধা, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সহজতে উৎপাদন আদি দেখি ভেঙলোকে অসমতে নিগাজীকৈ বসবাস কৰিবলৈ লয়।

অতীতত কোনো ধৰণৰ জনগণনা নাছিল কাৰণে ভেতিয়া জনসংখ্যা কিমান আছিল—কোন গোষ্ঠী বা উপজাতিৰ লোক কিমান আছিল—

জনসাধাৰণ কি কি কৃত্তিত বিভক্ত আছিল—এইবোৰ সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য পোৱা নেযায়। তথাপি এইটো ক'ব পাৰি যে হিন্দু বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম অসমতো ৰাজধৰ্ম হিচাপে প্ৰচলিত থাকিলেও প্ৰাচীন অসমত জাতিভেদ প্ৰথাৰ উদ্ভাৱ কম আছিল। যিহেতুকে ৰজা সকল নানা জাতিৰ পৰা আহিছিল আৰু ৰজাসকলক উচ্চ বৰ্ণৰ অধিকাৰ দিব লাগিছিল সেইবাবে জাতিভেদ প্ৰথা কটকটীয়া কৰিব নোৱাৰিছিল। ৰাজবংশৰ সকলো লোককে ক্ষত্ৰিয়ৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল আৰু সেইটো ৰাজপৃষ্ঠপোষকতাত থকা ভ্ৰাক্ষণসকলেও স্বীকাৰ কৰি লৈছিল। ৰজা বা ৰাজপৰিয়ালৰ লোকে যি কোনো জাতিৰ পৰা বিয়া বাক কৰিছিল আৰু এনেদৰে বিবাহিতা ৰাজমহিষী বা এনে বিবাহৰ পৰা সতি সন্ততি ৰাজকুলৰ একে মৰ্যাদাই পাইছিল। ৰাজকুলৰ লোকে সমাজত স্বীকৃতি লাভ কৰা কাৰণে সৰ্বসাধাৰণৰ কুল মৰ্যাদালৈ কোনোও ভবা নাছিল। সমাজ শাস্ত্ৰত এইটোক সংস্কৃতকৰণ (sanskritization) বুলি কোৱা হয়।

সৰ্বসাধাৰণৰ বেচিভাগেই কৃষিজীৱী আছিল। এওঁলোকে গাওঁপাতি সমূহীয়াকৈ বসবাস কৰিছিল। নগৰ সমূহত প্ৰধানতঃ ৰজা বা ৰাজকৰ্মচাৰী, ৰাজকৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য যোগান ধৰা কৰ্মী (কমাৰ, কুমাৰ আদি), ভূত্য (নাপিত, ধোবা, পৰিচাৰক আদি), ভিক্ষাৰী, ৰাজপুৰোহিত, সৈন্য বাহিনী আদি আছিল। ধৰ্মীয় আচৰণৰ বাবে মঠ মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। এনে মঠ-মন্দিৰৰ পূজাসেৱাৰ বাবে পুৰোহিত, প্ৰসাদ যোগনিয়াৰ ফুল যোগনিয়াৰ আদি নানা শ্ৰেণীৰ লোক আছিল। এই সকলো খৰচ চলাবলৈ সাধাৰণতে মাটি দান দিয়া হৈছিল। মন্দিৰ সমূহত সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰৱেশত কেতিয়াও নিষেধ নাছিল যদিও ৰাজপৰিয়ালৰ লোকৰ কাৰণে সুকীয়া সময় স্থিৰ কৰা হৈছিল।

গাওঁ বিলাক বিভিন্ন আকাৰৰ আছিল। কিন্তু সমতল অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক গাঁৱৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট সীমা আছিল। গাঁৱৰ মানুহে ঘৰবাবী সাজি বসবাস কৰা অঞ্চল “বাস্ত” খেতি কৰা অঞ্চল “ক্ষেত্ৰ”, গৰু চৰোৱা অঞ্চল “গোচাৰণ” আদি নামেৰে নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিল। প্ৰত্যেক গাঁৱতে পানীৰ ব্যৱস্থা আছিল। “গৰ্ত” (গাঁত) আৰু “নাল” (নৰমা) আদিৰ পৰা “উষৰ” (বা শুকান খেতি নোহোৱা ঠাই) অঞ্চলত পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। গাঁৱৰ আশে পাশে থকা হাবি বননিৰ পৰা গাঁৱলীয়া লোকে

ধৰি, ফলমূল আৰু চিকাৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। এনেকুৱা হাবি বননিত সকলোৰে অধিকাৰ থকা যেন লাগে আৰু তাৰ বাবে কোনো কৰো দিব নালাগিছিল যেন অনুমান হয়। পৰ্বতীয়া অঞ্চলত এতিয়াৰ দৰে প্ৰাচীন কালতো কোনো ব্যক্তিগত ভূমি অধিকাৰ নাছিল। পাহাৰীলোকে “জুম” খেতি কৰি একোটা বিৰাট অঞ্চলতে বসতি সলনি কৰি ফুৰিছিল।

প্ৰাচীন অসমত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, শোণিতপুৰ, কামৰূপনগৰ (উত্তৰ গুৱাহাটী), হাকপেথৰ, কুণ্ডিলনগৰ, ডুবকা (হোজাইৰ ওচৰত), ডিমাপুৰ, হিৰিমানগৰ, দেওপানী (মিকিৰ পাহাৰত), দুৰ্জয়া (গুৱাহাটীৰ পূবে), মণিকুট (হাজোৰ ওচৰত), মান্ডী (বৰপেটা ৰোডৰ ওচৰত), কমতাপুৰ আদি প্ৰধান নগৰ আছিল। এই সকলো স্থানেই নদী পথেদি সংযোজিত হোৱা বাবে এই নগৰবিলাক শাসনকেন্দ্ৰ আৰু বেহাবেপাৰৰো কেন্দ্ৰস্থল আছিল। প্ৰত্যেক নগৰতে নানা দেৱদেৱীৰ মন্দিৰে ভৰপূৰ আছিল। ধৰ্মকেন্দ্ৰ হিচাবে বশিষ্ঠাশ্ৰম, নবগ্ৰহ, অশ্বক্লান্ত, উমানন্দ, কামাখ্যা, অপূৰ্ণাভৱ (হাজো), বিশ্বনাথ, হলেশ্বৰ (তেজপুৰ) আদি প্ৰখ্যাত আছিল। নগৰবিলাকত প্ৰশস্ত বাস্তাপদূলি, তামোলৰ গছ, উত্থান, হুদ আদি আছিল। নগৰৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ নগৰ পৰিকল্পিতভাৱে সজা হৈছিল। ৰাজ-কৰ্মচাৰীৰ বাসস্থান, মঠ-মন্দিৰ, দোকান-পোহাৰ (বিপণি) আদিৰ সুকীয়া সুকীয়া অঞ্চল আছিল। বনমাল দেৱৰ (Banamala Grant) তাম্ৰশাসন-মতে নগৰৰ ডা-ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰেষ্ঠীসকলে হাতী আৰু ঘোৰাৰ পিঠিত উঠি নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল।

ভূমি ব্যৱস্থা: ভাৰতৰ আন আন অঞ্চলৰ দৰে প্ৰাচীন অসমতো মাটিৰ ওপৰত ৰজাৰ অধিকাৰ আছিল। সেইদৰে ৰজাই প্ৰধানতঃ ত্ৰাঙ্কণক ধৰ্মীয় কামত মাটি দান দিছিল। এনেদৰে দান কৰা মাটি বিগ্ৰহৰ নামত বা বিগ্ৰহৰ পূজাৰী ত্ৰাঙ্কণৰ নামত নাইবা বিগ্ৰহৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ ধৰ্মকাৰ্য্যৰ বাবে ত্ৰাঙ্কণৰ নামত দিয়া হৈছিল। ৰাজ কৰ্মচাৰী বা আন ঐতিহ্যজন লোকক ৰজা, ৰাণী বা আঞ্চলিক শাসনকৰ্তা সকলে মাটি দান দিছিল। এনেদৰে দান কৰা মাটি দান গ্ৰহণকাৰীয়ে পুত্ৰ পৌত্ৰাদিক্ৰমে ভোগ দখল কৰিব পাৰিছিল। সাধাৰণতে ৰজাই দানদিয়া মাটি নিছৰ আছিল। ফলত দান গ্ৰহণকাৰীয়ে এনেদৰে দানদিয়া মাটিতে আগৰে পৰা বসতি কৰা ৰায়ভৰ পৰা চৰকাৰী খাজনাৰ স্বৰূপ ভোগ কৰিছিল। কোনো

লোককে উচ্ছেদ কৰাৰ কথা ভবা নহৈছিল। ৰায়ত নথকা খেতিৰ মাটি দানহিচাবে পালে দান গ্ৰহণকাৰীয়ে সাধাৰণতে ৰায়ত বহুৱাই খেতি কৰাইছিল।

দান হিচাপে পোৱা মাটিৰ বাহিৰেও ৰজাৰ খাচ দখলত নথকা আন মাটি সৰ্বসাধাৰণ এজাই ভোগদখল কৰি মাগিকী স্বত্ব পাইছিল। এনেদৰে ভোগদখলী বা মালিকী স্বত্ব পোৱা খেতিৰ মাটিৰ বাবে মুঠ উৎপাদনৰ ছয় ভাগৰ এভাগ ৰজাৰ খাজনা হিচাপে দিব লাগিছিল। খেতি নকৰা ৰাস্তাভূমি বা নগৰৰ মাটিত কি পৰিমাণত খাজনা দিব লাগিছিল তাৰ কোনো উল্লেখ পোৱা নাই। বোধকৰোঁ এনে খেতি নকৰা মাটিৰ বাবে মাটিৰ গৰাকীয়ে খাজনা নিদিলেও তেওঁলোকৰ বৃত্তি অনুসৰি (occupation) চৰকাৰক কৰ দিছিল। জনবসতি নথকা পাহাৰ-পৰ্বত, বনভূমি-খনি আদি নামতঃ ৰজাৰে আছিল। সেইবোৰৰ পৰা কিবা আয় হৈছিল নে নাই জনা নাযায়। ৰজাৰ অৱশ্যে নিজস্ব ভাবেও ৰাজহাউলি, ৰাজউজান, মৃগয়া-ভূমি আদি আছিল। ৰাস্তাভূমি আদিও চৰকাৰীভাৱে আছিল। তাত সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰৱেশ আছিল নে নাই তাক সঠিককৈ কোৱা টান। নগৰৰ ৰাজকৰ্মচাৰীসকলে বোধকৰোঁ মাটিবাৰী তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ অংশ হিচাপেই পাইছিল।

নিধনপুৰ দানৰ (Nidhanpur grant) লিপিৰ পৰা এইটো বুজা যায় যে প্ৰাচীন কামৰূপতো মাটি জৰীপ কৰাৰ আৰু চৰকাৰীভাৱে ৰাজহ আদায় কৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল। প্ৰত্যেকজন মাটিৰ মালিকৰ ভাগৰ মাটি, সেইমাটিৰ চাৰিসীমা, মাটিৰ খাজনা আদি চৰকাৰী বিষয়াই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। কিন্তু সকলোলোকেই মাটিৰ গৰাকী হ'ব পাৰিছিল নে নাই বা ৰজাৰ মত নোহোৱাকৈ নিজৰ মাটিৰ পৰিমাণ বঢ়াব (মাটি কিনি) পাৰিছিল নে নাই তাত সন্দেহ আছে। ডা-ডাঙৰীয়া ব্ৰাহ্মণ বা ৰজাৰ প্ৰীতিভাজন লোকৰ বাহিৰে অতি সাধাৰণ স্তৰৰ লোক হয়তো আনৰ মাটিৰ ৰায়ত হিচাপেহে মাগীলোকৰ আশ্ৰয়ত আছিল। মাটিৰ প্ৰাচুৰ্য্য থাকিলে যাতায়াতৰ অন্তৰিধা, বনজঙ্গল আৰু পাহাৰীয়া উপজাতিগণলৰ উপদ্ৰৱৰ ভয়ৰ কাৰণে কোনো লোকে দূৰৈত গৈ মাটি দখল কৰি ৰাজকৰ্মচাৰীৰ বিনা আশ্ৰয়ত বসবাস বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল।

মাটিৰ জোখ সাধাৰণতে ত্ৰোণ বা মল পদ্ধতিত হৈছিল। ত্ৰোণ নামে

এক ধোণ (প্ৰায় ৪৫ কিলোগ্ৰাম) ধানৰ গুটি সিঁচিব পৰা এটা অঞ্চল। নল হৈছে এক ইবৰা বা প্ৰায় ৮ হাড পৰিমাণ। আজিৰ হিচাপত এক নল প্ৰায় ১২ কুট, এক ধোণ প্ৰায় এক বিঘা আৰু এক পতাকা প্ৰায় ৪০ বিঘাৰ সমান। কিমান ধোণ শত উৎপন্ন হয় সেই হিচাপতো মাটিৰ জোখ কৰা প্ৰথা ভাৰতবৰ্ষত পোৱা যায়।

কৃষি সম্পদ : পৰ্বতীয়া জাতিৰ মাজত সাধাৰণতে জুম খেতিৰ প্ৰচলন আছিল। এই ব্যৱস্থামতে পাহাৰৰ এচলীয়া বনাঞ্চল পোৰা হয় আৰু তাত লোৰ বা বঁহৰ শলাৰে বিক্ৰা কৰি গুটি সিঁচা হয়। জুম খেতি কৰিবলৈ গৰুৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহৈছিল। নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলতো জুম খেতিৰে আন এটা ৰূপত বাৰিষাৰ পানী শুকাই গলে অস্থায়ীভাৱে সব্ৰিয়হ, তিল আদিৰ খেতি কৰা হৈছিল। পলস পৰা ঠাইত এনে খেতি অতি কম আয়ামতে কৰিব পাৰিছিল। আধুনিক যুগৰ মচুৰ, মুগ দাইল আদিৰ খেতি নাছিল। মাটি মাহ হয়তো কৰা হৈছিল।

সমন্তসৰ মানুহৰ বসতি থকা গ্ৰামাঞ্চলত বাস্তৱ্যমি আৰু খেতিৰ পথাৰ বেলেগ আছিল। সপ্তম শতিকাৰ চীন পৰিব্ৰাজক য়ুয়েন চাং (Yuan Chwang)ৰ বিৱৰণ মতে খেতিৰ মাটিত ফলসিঞ্চনৰো ব্যৱস্থা আছিল। ঠায়ে ঠায়ে ঝাল, পুখুৰী আদিত পানী জমা আছিল আৰু সেই পানী ঝাল কাটি পথাৰলৈ বা ফলমূলৰ বাগানলৈ নিয়া হৈছিল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতিকাত অসমত ধানৰ খেতি থকা বুলি প্ৰমাণ আছে। কাৰণ সেই সময়ত দিয়া ধানৰ মাটিৰ জোখ ধান উৎপাদনৰ নিৰ্ধাৰিত থকা হৈছিল। মাটিৰ খাজনা বা কৰো ধানৰ পৰিমাণ হিচাপে নিৰ্ধাৰিত হৈছিল। যোগিনী ভদ্ৰত কেবা বিধো ধানৰ নাম উল্লেখ আছে। আহুধান মোটা কাৰণে ডাক পুজাত দিয়াটো যোগিনী-ভদ্ৰত নিষিদ্ধ আছে।

কোনো পণ্ডিতে অসমত কঠিয়া পাৰি শালিধান ৰোৱাৰ প্ৰথা আহোম সকলে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা বুলি কয়। এই কথাৰ সত্যাসত্য নিকৰণ কৰা মক্ষিল। কিন্তু শালিধানৰ খেতি যে প্ৰাচীন অসমত আছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমবাৰীৰ ধননৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ হৈছিল যে অতীজৰ পৰাই অসমৰ লোকৰ ভাৰতৰ আন আন অঞ্চল আৰু পূব এচিয়াৰ চীনদেশ আদিৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল। গতিকে কঠিয়া পাৰি ধান ৰোৱা ব্যৱস্থা অসমত স্থাপ্যকিলেও (জুম খেতিৰ প্ৰাদুৰ্ভাবৰ কাৰণে বহুতে কব খোজে)

আন ঠাইৰ পৰা হলেও অসমীয়া লোকে এই কথা শিকি লব পাৰিছিল। ভক্তপৰি হিন্দুৰ সকলো ধৰ্ম অনুষ্ঠানতে ধানৰ প্ৰয়োজন যি ভাবে উল্লেখ কৰা আছে তাৰ দ্বাৰা স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ যুগতো ধানেই ভাৰতৰ প্ৰাচীন শস্য আছিল যেন লাগে।

প্ৰাচীন অসমতো কোমোৰা আৰু বঙালাউ যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপন্ন হৈছিল। বড়পালৰ বৰগাওঁ লিপিত “লাবু কুটিক্ষেত্ৰ”ৰ কথা উল্লেখ আছে। ভাস্কৰবৰ্মাৰ হৰ্ষবৰ্ধনলৈ দিয়া উপহাৰৰ ভিতৰত গুড়ৰো উল্লেখ থকাৰ পৰা বুজিব পাৰি যে প্ৰাচীন অসমত কুছিয়াৰৰো খেতি কৰা হৈছিল। শিলালিপি আৰু তাম্ৰলিপিসমূহৰ পৰা সেই সময়ত “কাস্তাকল” (কঠাল), আম (আম), জাম্বু (জাম), আমলকি (আমলখি), বেতস (বেত), পুগি (তামোল), চোৰকা (তালজাতীয় ফল), কত্ৰাক (মালা তৈয়াৰ কৰা গুটি), তেঁতেলি আদিৰ খেতি কৰা হৈছিল। সৰ্বসাধাৰণৰ ঘৰতো কপাহৰ গছ আছিল। পাহাৰী অঞ্চলতো কপাহ হাবি-বননি ভৰি আছিল। জালুক আৰু তেজপাত অসমৰ কৃষিজাত প্ৰাচীন ৰপ্তানি দ্ৰব্য আছিল। হালধি, আদা, জিৰা, পিপলি, জলকীয়া, সৰিয়হ, বাঁহ আদিৰ কথা যোগিনী-ভদ্ৰন্ত লিখা আছে। কলৰ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ নাথাকিলেও অসমত কলৰ খেতি আটিক গোষ্ঠীৰ লোক খাচিসকলৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে কয়। মুনান চাঙৰ বিবৰণত প্ৰাচীন অসমত কঠাল আৰু নাৰিকল পৰ্গাপু পৰিমাণে হৈছিল বুলি বুজা যায়। হৰ্ষবৰ্ধনক ভাস্কৰবৰ্মাই দিয়া উপহাৰৰ ভিতৰত বাঁহৰ চুঙাত আমৰ ৰস দিয়াৰ কথাও আছে। ইয়াৰ দ্বাৰা ফলমূলৰ খেতিৰ লগতে সেইবোৰ ৰস কৰি বেছিদিনলৈ ৰখাৰ কৌশলো অসমীয়ালোকে জানিছিল বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায়।

উদ্যোগ আৰু শিল্প : বস্ত্ৰ, বেগম, বাঁহ, বেত, হাতীৰ দাঁত, কাঠ, মাটিৰ পাত্ৰ আদিৰ কাম কৰা বহুতো নিপুণ শিল্পী প্ৰাচীন অসমত আছিল। বিদেশী পৰ্যটকৰ বিবৰণ মতে কাপোৰ বোৱা; সূতাকটা, কাপোৰত ৰং কৰা আদি কাৰিকৰৰ উপৰিও কমাৰ, কুমাৰ, কাঠমট্টী, বাঁহবেতৰ শিল্পী আদি বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোক বহুতো আছিল।

তপ্তবায় বা বয়ন শিল্পীসকলে কপাহৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল। কালিকা পুৰাণ আৰু হৰ্ষচৰিতত কামৰূপত কপাহৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰৰ উল্লেখ আছে। কালিকা পুৰাণত (সন্তবত; দশম শতিকা) উলৰ কছল, গছ

বাকলি বা জীৱৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰ, বেষ্মৰ কোশল আৰু শনৰ পৰা শনবস্ত্ৰ প্ৰস্তুত হোৱাৰ কথা আছে। ভাস্কৰবৰ্মাই হৰ্ষবৰ্ধনক সূক্ষ্ম কাপোৰ দিয়াৰ কথা হৰ্ষচৰিতত আছে।

প্ৰাচীন অসমত এড়িমুগা পুহি, তাৰ পলুৰ পৰা সূতা প্ৰস্তুত কৰি কাপোৰ কৰা হৈছিল। কোটীলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপক “কোশকৰণভূমি” বা পলুপোহা ৰাজ্য বুলি উল্লেখ আছে। গ্ৰীক পৰ্যটকেও অসমৰ বহুবৰণীয়া মুগা কাপোৰৰ কথা লিখি থৈ গৈছে। বাণভট্টৰ হৰ্ষচৰিতত অসমৰপৰা জোনাকৰ পোহৰৰ দৰে শুক, শুভ্ৰ “স্কোম বস্ত্ৰ” (বোধকাৰী পাট কাপোৰ) হৰ্ষবৰ্ধনক ভাস্কৰবৰ্মাই দিয়া বুলি বৰ্ণনা আছে। ভাস্কৰবৰ্মাই বেষ্মৰ “পট্ট সূত”, “তুকুল” বস্ত্ৰৰে ঢকা ছত্ৰও উপহাৰ হিচাপে পঠাইছিল।

প্ৰাচীন অসমতো নানা ৰঙৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। মুগা কাপোৰ অসমৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পাটৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ কোশল বা পাট পোহাৰ নিয়ম অসমে চীন দেশৰপৰা শিকা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মুগাৰ আৰু এড়িকাপোৰ অসমৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আন কোনো দেশতে নাই। পলু পোহাৰ ব্যৱস্থা সাধাৰণতে বড়ো-কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত ঘাইকৈ আৱদ্ধ থাকিলেও অতীতত আন শ্ৰেণীৰ লোকেও যে পাট বা এড়ি পলু মুপুহিছিল তাক কব নোৱাৰি। ভাৰতৰ ভিতৰত অসমত ঢেকিৰ ব্যৱহাৰ আছে। অগ্ৰ ঠাইত উৰালত ধান বনা হয়। ঢেকি অতীতত অসমত আছিল নে পিছত আহোম যুগত আছিল এই লৈ সন্দেহৰ স্থান আছে।

অতীতত অসমত অতি উৎকৃষ্ট ধৰণৰ লা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই লা কাপোৰত ৰং দিয়াৰ বাহিৰেও কাঠৰ মূৰ্ত্তি, বহা আসন আদিত ব্যৱহৃত হৈছিল। লাৰ বাহিৰেও গছ বা গভাৰ শিপা, পাত আদিৰ পৰাও ৰং উৎপন্ন কৰিছিল। ভেজপুৰ আৰু আমবাৰীৰ খননৰ ফলত বহু যুগ্ম পাত্ৰ পোৱা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা নানা ধৰণৰ মাটিৰ পাত্ৰ কৰাত যে প্ৰাচীন অসমীয়া লোক পাৰ্গত আছিল সেইটো বুজা যায়।

অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপৰ সুবৰ্ণকুন্ডাত সোণ পোহাৰ কথা আছে। মেগাস্থিনিচৰ বিৱৰণতো ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তৰ পাহাৰত সোণ খকাৰ কথা লিখা আছে। লোহিত্য নদীয়ে কৈলাশৰ পৰা সোণ কঢ়িয়াই অনাৰ কথা ভেজপুৰৰ দান-লিপিত উল্লেখ আছে। বনমালৰ ভেজপুৰ দানলিপিত ৰাক্ষসেশ্বৰৰ শিৱৰ মন্দিৰ “হাটক” অৰ্থাৎ সোণেৰে নিৰ্মিত বুলি লিখা আছে।

পণ্ডিতক ভেজপুৰৰ উত্তৰে কোনোবা ঠাইত সোণৰ খনি বা নদীৰ বালিবগৰা সোন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল যেন লাগে। কালিকা-পুৰাণতো সোৱণখিৰী নৈত সোণ পোৱাৰ কথা আছে।

শদিয়াৰ ওচৰত থকা ভামৰ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষৰপৰা অসমত ভামৰ কামজনা কাৰিকৰ থকা কথা যথেষ্ট পৰিমাণে ভাম পোৱাৰো অনুমান কৰিব পাৰি। সোণ-ৰূপৰ অলঙ্কাৰ, হাতীৰ দাঁতৰ কাককাৰ্য্য থকা নানা বস্তু প্ৰাচীন অসমত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আমবাৰীৰ খননৰ ফলত খুটীয় সপ্তম শতিকাৰ আগতেই অসমত মন্দিৰ, মূৰ্তি আদি নিৰ্মাণ-কাৰ্য্য যে অতি সুন্দৰভাবে হৈছিল তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। বাণৰ হৰ্ষচৰিত্তত ভাস্কৰবৰ্মাই হৰ্ষবৰ্ধনক দিয়া ছত্ৰটোত নানা ৰঙেৰে কাৰ্য্য কৰা আছিল বুলি কোৱা হৈছে।

যুক্ত লোৰ অস্ত্ৰ, বৰ্ম আদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰাচীন অসমত লোৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হোৱা যেন লাগে। এই লো অসমৰ খনিৰ পৰাই আহৰণ কৰা হৈছিল বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে কয়। নগাপাহাৰ, মিকিৰ পাহাৰ, ভূটানৰ নামনি অঞ্চলৰ লোণৰ পুণ্ডৰ পৰা ডোখৰা লোণ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। পানীৰ ওচৰৰ খাল-বিলৰ পৰা মেটেকা জাতীয় বনৰ পৰা ধাৰ প্ৰস্তুত কৰি গোটাখাৰ উলিয়াই লোণৰ অভাব বহু পৰিমাণে কমোৱা হৈছিল।

দীঘল দীঘল কাঠৰ খণ্ডৰ পৰা সৰু সৰু নাও সজা হৈছিল। ভাস্কৰ বৰ্মাই হৰ্ষবৰ্ধনক পেনেল যুক্ত কাঠৰ পেৰাও উপহাৰ দিছিল। অসমৰ হাতীৰ দাঁত, গড়ৰ খড়্গ, গজমূক্তা, মৃগনাভি আদিৰ আদৰ ভাৰত আৰু চীন দেশত যথেষ্ট আছিল। ভাস্কৰবৰ্মাৰ উপহাৰৰ ভিতৰত হাতীৰ দাঁত আৰু হাতীও আছিল। যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজসূয় যজ্ঞত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা মণিমূক্তা, সোণ, চন্দন কাঠ, স্তম্ভকি অগৰু আদি উপহাৰ দিয়াৰ কথা মহাভাৰতত আছে। কোটীলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰতো অসমৰ বননিত বহুতো উৎকৃষ্ট কাঠৰ কথা উল্লেখ আছে। বাঁহ আৰু বেতৰো নানা তৰহৰ দ্ৰব্য তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। গ্ৰীক পণ্ডিত টালমিৰ ভূগোলতো অসমত বেতেৰে নদীত দলং সজাৰ কথা আছে। কাঠৰ খোলকৰি ছামৰাৰে দুই মূৰ ঢাকি ঢোল তৈয়াৰ কৰাৰো অসমৰ সূকীয়া শিল্প আছিল।

বেহাৰেপাৰ আৰু যাতায়াত: প্ৰাচীন কালত অসমৰ যাজ্জেদি মূলপথেদি চীন, ব্ৰহ্মদেশ, থাইলেণ্ড আদিলৈ যোৱাৰ কথা আগতেই উল্লেখ

কৰা হৈছে। প্ৰাচীন কামৰূপত নদীৰ ওচৰৰ নগৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ (গুৱাহাটী), হৰপেথৰ (হেঙপুৰ), কামৰূপনগৰ (উত্তৰ গুৱাহাটী), দুৰ্জয়া (গুৱাহাটীৰ পূবত) আদি নদীবন্দৰ আৰু বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰ আছিল। বেহাকোপাৰ সেইকালত প্ৰধানতঃ নদী পথেৰে চলিছিল চান্দসদাগৰৰ লৌকিক কাহিনীৰ পৰাও নদীপথৰ প্ৰাধান্য বুজা যায়।

আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কম দূৰত্বৰ ঠাইখিনিলৈ যাবলৈ বা ৰাজকৰ্মচাৰী সকলে শাসন কাৰ্য্যত চকু দিবলৈ সাধাৰণতে হাতীৰ পিঠিত উঠি ফুৰিছিল। অসমৰ সৈন্যদলত হস্তিবাহিনী প্ৰখ্যাত আছিল। ডা-ডাঙৰীয়া সকলে ঘোৰাতো উঠিছিল। হাতী বা ঘোৰাই টনা বথ অতি উচ্চশ্ৰেণীৰ ৰাজকৰ্মচাৰী আদিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গাওঁ অঞ্চলত গৰুৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ হৈছিল। বহুত পণ্ডিতে কামৰূপ ৰাজ্যই ব্ৰহ্মদেশৰ ইবাহতী নদীৰ মাজেদি বজ্জোপসাগৰৰ লগত জলপথৰ সংযোগ ৰক্ষা কৰিছিল বুলি ক'ব খোজে। বৰ্তমান ভৌগোলিক অৱস্থালৈ লক্ষ্য কৰিলে এই কথা সম্ভৱপৰ যেন নালাগে। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে বজ্জোপসাগৰৰ লগত সংযোগ ৰক্ষা কৰা আৰু তেনে পথেৰে দক্ষিণৰ দাবিভূয় সভ্যতাৰ লগত কামৰূপী সভ্যতাৰ সংযোগ সম্ভৱপৰ। প্ৰাচীন যুগত বজ্জোপসাগৰৰ তলত এতিয়াৰ কলিকতা আদি ঠাই আছিল। বজ্জোপ সাগৰত বা তাৰ মোহনা আৰু দূৰলৈ সোমাই আছিল। গতিকে নদীপথেৰে সাগৰ পোৱা ব'ৰ দূৰত্বৰ কথা নাছিল।

চীনৰ লগত অসমবাসীৰ স্থল পথেদি যে সততে যোগাযোগ হৈছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমবাৰীৰ খননৰ পৰা প্ৰাগজ্যোতিষ যে প্ৰাচীন বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰ স্থান আছিল আৰু অসমৰ ভিতৰতে সূদূৰ মিশৰৰ দ্ৰব্যও চীনদেশলৈ অনানিয়া কৰা হৈছিল তাক বুজিব পাৰি। অসমৰ উত্তৰ-পূবেদি পাটকাই গিৰিপথেদি ব্ৰহ্মদেশৰ চালুউইন নদী পাৰ হৈ চীনৰ য়ুনান প্ৰদেশলৈ স্থলপথেদি অহা যোৱা কৰা হৈছিল। তিব্বতৰ লগত কেবাটাও গিৰিপথেদি বেহা বেপাৰ কৰা হৈছিল। লাছাৰ পৰা বহুতো বেপাৰী এই গিৰিপথ বিলাকেৰে অসমলৈ আহিছিল। সূদূৰ আৰুপানিস্থানৰ বেপাৰীও তিব্বত আৰু ভূটানৰ পথেদি অসম সোমাইছিল। বহুতে উত্তৰ ভাৰতৰ দিল্লী-গোৱৰ্ণপুৰ পথ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে পৰিহাৰ কৰিছিল। ভাৰতৰ আন ঠাইৰ লগত নদী পথ আৰু স্থলপথেদি সহজেই সংযোগ ৰক্ষা কৰা আছিল।

অসমৰ পৰা প্ৰধানতঃ বেশমী কাপোৰ, হাতীৰ দাঁত, গড়ৰ চামৰা আৰু খড়গ, কস্তুৰী মৃগনাভি, নানা জুগন্ধি কাঠ, চাউল আদি বাহিৰৰ বেপাৰীয়ে নিছিল। তেওঁলোকৰ পৰা অসমীয়া বেপাৰীয়ে সাধাৰণতে ৰূপ, সৈন্ধৱ লৱণ, মণিমুক্তা, কড়ি, কাহৰ ঘণ্টা আদি লৈছিল। লোৰ দ্ৰব্যও হয়তো উত্তৰৰ পাহাৰ অঞ্চললৈ নিছিল।

জোখমাপ সাধাৰণতে দোণৰ মাকত হৈছিল। একদোণ আজি কালিৰ প্ৰায় ৪৩ কিলোগ্ৰাম আছিল। মণিমুক্তা আদিৰ দৰে মূল্যবান দ্ৰব্য কি হিচাপত দৰ দাম কৰা হৈছিল ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু মণিমুক্তাৰ বজাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে নাছিল। সেইবাবে এইবোৰৰ মূল্যৰ চাহিদা অশুসৰি দাম নিৰ্ধাৰিত হৈছিল যেন লাগে।

বিনিময় আৰু ৰাজস্ব ব্যৱস্থা : বেচবেপাৰৰ আদান প্ৰদান সাধাৰণতে সাল সলনি (Barter) হিচাপে কৰা হৈছিল। গৰু, জন্তুৰ চামৰা, বস্ত্ৰ, ধান আদিৰ মাধ্যমত বিনিময় হাৰ স্থিৰ কৰা হৈছিল। অসমৰ পাহাৰী অঞ্চলত আজিও বনৰীয়া মহ (মিথুন), ত্ৰিবৰ্তীয় ঘণ্টা, লোৰ দা আদিৰ মাপতে বহুসময়ত বিনিময় হাৰ স্থিৰ কৰা হয়। ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনত কড়িও বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। কোটীলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপ ৰাজ্যত ৰূপৰ মুদ্ৰা “গৌণিকম” ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি কোৱা আছে। পাল বংশীয় ৰজাসকলে স্বৰ্ণমুদ্ৰাও ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে সাধাৰণতে বিনিময় কাৰ্য্য বস্ত্ৰৰ সালসলনি কৰিহে কৰা হৈছিল।

প্ৰাচীন অসমত সাধাৰণতে প্ৰচলিত দ্ৰব্যবোৰৰ বজাৰ দাম কি আছিল কোৱা টান। আজিৰ টকাৰ মাধ্যমত সেই কথা প্ৰকাশ কৰাও জটিল। কিন্তু এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে ধান চাউল আদিৰ কাৰবাবৰ বেচি পৰিমাণে কৰাৰ আৱশ্যক নাছিল। কাৰণ সৰ্বসাধাৰণে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় খাদ্য শস্য নিজৰ খেতি বা নিজৰ ভাগৰ মাটিত থকা ৰায়তৰ পৰা খাজনা হিচাপে পাইছিল। দুৰ্ভিক্ষ বা অনাটন হ'লে ৰাজভাৰালৰ পৰা খাদ্যশস্য দিয়া হৈছিল। গাওঁ অঞ্চলতো ৰাহি থকা কৃষকে আন আন ঘাটি থকা কৃষকক ধাৰ বা দান দিছিল।

টকা ধাৰ দিয়া মহাজন বা সদাগৰ সকল নগৰ অঞ্চলত আছিল। এওঁ-লোকৰ কাৰবাব সাধাৰণতে ৰাজকৰ্মচাৰী বা আন ধনী লোকৰ লগত হৈছিল।

চৰকাৰৰ ৰাজস্বৰ প্ৰধান উৎসই আছিল মাটিৰ খাজনা। সাধাৰণতে ভাৰতীয় ৰীতি হিচাপে উৎপাদনৰ এক ষষ্ঠাংশ খাজনা হিচাপে চৰকাৰক দিব লাগিছিল। অৱশ্যে মাটিৰ খাজনা নিৰ্ধাৰিত নিৰ্বিৰত কৰ হিচাপে নে উৎপাদনৰ অংশৰ এটা ভাগ হিচাপে নোৱা হৈছিল সেই বিষয়ে মতবৈধতা আছে। খাজনা হয়তো নগদ ধন হিচাপে বা উৎপাদনৰ অংশ হিচাপে দিব লাগিছিল। মাটিৰ খাজনা বা কৰ তুলিবলৈ “দত্তকাৰ পূৰ্ণ” নামৰ কৰ বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছিল।

মাটিৰ খাজনাৰ উপৰিও বিশেষ বিশেষ বস্তুৰ ওপৰত উৎপাদন শুল্ক (Customs Duty) লগোৱা হৈছিল। এনে শুল্ক মুঠ উৎপাদনৰ পঞ্চাচ ভাগৰ এভাগৰ পৰা দহভাগৰ এভাগলৈ কে হব পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত মাছ মৰাৰ কাৰণে মাছমৰীয়া সকলৰ পৰা পচিশ ভাগৰ এভাগৰ পৰা দহভাগৰ এভাগলৈ শুল্ক লোৱা হৈছিল। নদীৰ ঘাটত পাৰাপাৰ হোৱাৰ ওপৰতো কিজানি কৰ আছিল। মাজে সময়ে বৃত্তিৰ (Profession) ওপৰতো শুল্ক লগোৱা হৈছিল। বাৱসায়ী আদিয়ে এনে কৰ দিব লাগিছিল।

মাটিৰ খাজনাৰ উপৰিও “উপৰিকৰ” নামৰ আন এটি কৰ সকলো লোকে দিব লাগিছিল। “উৎখেটন” নামৰ আন এটি কৰ ক্ষকৰী অৱস্থাত চৰকাৰী ৰাজস্ব বৃদ্ধিৰ বাবে লগোৱা হৈছিল। “চৌৰোদ্ধৰনিকা” নামৰ আন এটি কৰ চৌৰ ধৰাৰ লগত সংশ্লিষ্ট আছিল।

চৰকাৰৰ ৰাজস্ব কেনেদৰে বায় হৈছিল তাৰ বিশদ বিৱৰণ জনা নগলেও এইটো ঠিক যে চৰকাৰী ৰাজস্বৰ বেচি ভাগ ৰাজ-পাৰিষদৰ বায় নিৰ্বাহ, ত্ৰাণগক দান, সৈন্যবাহিনী আৰু ৰাজকৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আদিত বায় হৈছিল। মঠ মন্দিৰ, পুখুৰী, নিৰ্মাণ, নগৰ অঞ্চলত আলি পদূলি সজা আদিও চৰকাৰী বায়ৰ ভিতৰত আছিল। গাঁও অঞ্চলৰ লোকে চৰকাৰী ৰাজস্বৰ পৰা আলি পদূলি নিৰ্মাণ, পঢ়াশালি নিৰ্মাণ আদি কাৰ্য্যত বোধকৰে। বিশেষ সহায় নাপাইছিল। এনেবোৰ কাম গাৱঁৰ পঞ্চায়ত আদিৰ যোগেদি হৈছিল। পঢ়াশুনা আদিৰ ব্যৱস্থা অতীততে সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে নাছিলেই। ৰাজকৰ্মচাৰীসকলক যিহেতু মাটিদান দিয়া হৈছিল সেইবাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ বানচ সাধাৰণতে মাটিৰ আয়ৰ পৰা লৈছিল। তেওঁলোকে ৰাজ প্ৰয়োজনত সৈন্য সামন্ত, বস্ত্ৰবাহানি যোগাব লাগিছিল।

জনসাধাৰণৰ আৰ্থিক অবস্থা : প্ৰাচীন পুৰাতাত্ত্বিক চিহ্ন সমূহৰপৰা

ৰাজ-কমতা, মঠ মন্দিৰ আদিৰ কথা জানিব পাৰিলেও সৰ্বসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ সমাক ধাৰণা কৰা টান। সৰ্বসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থা বুলিলে তেওঁলোকৰ বাসস্থান, খোৱাপিন্ধা, উৎসৱ, বাসন আদিৰ বিষয়ে তথ্য জানিব লাগিব। এই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে প্ৰাচীন ধ্বংসাত্মক আদিৰ উপৰিও লৌকিক কাহিনী আদিৰ বিষয়ৰো বিবেচনা কৰা উচিত হ'ব।

বাসস্থান : আমবাৰী, ভেজপুৰ আদিৰ এখনৰ পৰা ইটাৰ দেৱাল আদি আৱিষ্কৃত হৈছে। ইয়াৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে মঠ মন্দিৰ, ৰাজকাৰেং আৰু ধনী নগৰবাসীৰ ঘৰদুৱাৰ ইয়াতো শিল ইটাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছিল। অতীত কালত ইটাৰ গাঁথনি আদি কৰিবলৈ বিলাতী মাটিৰ দৰে এবিধ “বজ্জলেপ”ৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল। সেইটো কেনেদৰে কৰিছিল তাক সঠিককৈ জনাৰ উপায় নাই।

সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বিশেষকৈ গাঁওবাসীৰ ঘৰদুৱাৰ কাঠ, বাঁহ, বেত আদিৰ দ্বাৰা সজা হৈছিল আৰু ছাল খেৰে দিয়া হৈছিল যেন লাগে। কাৰণ মঠ-মন্দিৰ বা ৰাজধানীৰ বাহিৰৰ ঠাইত মানুহ থকা ঘৰৰ কোনো ভগ্নাৱশেষ পোৱা নাই। চৰ্যাপদৰ “চাৰিপাশে ছাইলাৰে দিয়া চঞ্চালী” কথা ফাকিৰপৰা বাহ ফালি বেৰা দিয়' যেন অনুমান হয়।

পৰ্বতীয়া উপজাতিৰ লোকে বাহৰ চাং সাজি ঘৰ কৰিছিল। বোকা বনঘুণৰ দেশত এনে চাং ঘৰ বৰ উপযোগী আছিল। সমতলত থকা লোকেও গৰু-ছাগলী পখিবলৈ আৰু শস্ত্ৰৰ ভৰাল কৰিবলৈ চাং সাজি লৈছিল।

ডা-ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰেও সৰ্বসাধাৰণৰ ঘৰত কোঠালি থকা যেন অনুমান নহয়। জনজাতি লোকসকলে এতিয়াও ঘৰত কোঠালি নকৰে। পৰিয়াল বৃদ্ধি হ'লে হয়তো নতুন নতুন পঁজা ঘৰ সাজি লৈছিল। অসমীয়া লোকে এটা ঘৰতে গোঁহালি, ভৰাল, ৰান্ধনি ঘৰ নাসাজিছিল। বেলেগ ঘৰ সাজিব নোৱাৰিলে এইবোৰ কাৰণত বেলেগে ছালি সাজি লৈছিল।

সমৃদ্ধিশালী লোক, ৰাজকৰ্মচাৰী আৰু ৰাজপৰিয়াল আদিৰ ঘৰদুৱাৰ সাধাৰণতকৈ ভাল আছিল। তেওঁলোকে ইটা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত কোঠালি আছিল। বজাই সজাই দিয়া মঠ মন্দিৰৰ বাহিৰে সৰ্বসাধাৰণৰ পূজা পাতলৰ নিজা অনুষ্ঠান নাছিল। কিন্তু উচ্চ-শ্ৰেণীৰ লোকে নিজাকৈ বিগ্ৰহ স্থাপন কৰি গোসাই ঘৰ ৰাখিছিল। এনে পাৰিবাৰিক বিগ্ৰহেই হয়তো পিছত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছিল।

সামৰণি : প্ৰাচীন অসমৰ অৰ্থনৈতিক ইতিহাস লিখিবলৈ প্ৰমাণিত সমল বেচি নাই। কিন্তু অতীত সিঁচৰিত তথ্যৰ পৰা প্ৰাচীন অসমৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ এটা আভাস মাত্ৰ দাঙি ধৰা হ'ল। কোন শতিকাত কেনেকুৱা আৰ্থিক অৱস্থা আছিল—কোন বজাৰ দিনত ৰাজস্ব কিমান বৃদ্ধি পাইছিল—কোন দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কি চেষ্টা কৰিছিল—এই সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পোৱা নাযায়। তথাপি এই বিৱৰণপৰা প্ৰাচীন কালৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ ধূল মূল চিত্ৰ এখন পোৱা যাব।

ভাষা আৰু সাহিত্য

ড° সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা

অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ বিৱৰ্তনত তিনিটা স্তৰ বা যুগ সাধাৰণতে মানি লোৱা হয়। খ্ৰিষ্টীয় প্ৰাৰম্ভিক শতাব্দীৰপৰা দ্বাদশ শতাব্দীৰ শেষলৈকে প্ৰাচীন কাল, ত্ৰয়োদশ শতিকাৰপৰা ঊনবিংশ শতাব্দীৰ তৃতীয় দশকলৈকে মধ্যকাল আৰু ঊনবিংশ শতাব্দীৰ তৃতীয় দশকৰপৰা সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে বৰ্তমান বা আধুনিক কাল বুলি ইতিহাসৰ দ্বাৰা অনুসৰণ কৰা হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণৰে চালে প্ৰথম স্তৰটো খ্ৰিষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰাহে দৰ্শনত আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ চতুৰ্থ শতাব্দীৰ আগৰছোৱা কালৰ কোনো প্ৰমাণযোগ্য তথ্য নাই, পৌৰাণিক বিৱৰণেই একমাত্ৰ সম্ভৱ। এই পৌৰাণিক বিৱৰণ মতে অসমত পোনপ্ৰথমে ৰাজত্ব কৰিছিল মহিৰঙ্গ দানৱে; এওঁ সম্ভৱতঃ স্থানীয় কিৰাতজাতীয় ৰজা আছিল। এওঁৰে বংশধৰ ঘটকাসুৰক বধ কৰি নৰকাসুৰে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অধিকাৰ কৰি ৰজা হয়। এই নৰকাসুৰ কোন আছিল সেইটোও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰামায়ণত স্তম্ভীৰে উল্লেখ কৰা নৰক দানৱ, মহাভাৰত, ভাগৱত পুৰাণ আদিত বৰ্ণিত, কৃষ্ণৰ দ্বাৰা নিহত হোৱা নৰকাসুৰ আৰু কালিকাপুৰাণত বৰ্ণনা কৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা, জনকৰজাৰ ঘৰত ডাঙৰ-দীঘল হৈ কৃষ্ণৰ সহায়ত ঘটকাসুৰক বধ কৰি প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি হোৱা নৰকাসুৰ একেজন মানুহ হয় নে নহয় সেইবিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে আৰু সন্দেহৰ থলো আছে। কিন্তু সৰহে এই কথা মানি লয়, ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত বৰ্ণিত নৰকাসুৰৰ লগত নাম একে হলেও জনকৰ ঘৰত ডাঙৰ হৈ পাছত প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি হোৱা নৰকজন বহুত পাছৰ। খ্ৰিষ্টীয় শতিকাৰ ওচৰে পাঁজৰে তেওঁৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু কামাখ্যাপূজা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ উপৰিও ব্ৰাহ্মণ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাতা তেওঁ

আগভাগ লৈছিল। কালিকা-পুৰাণ মতে তেওঁ গ্লেচ্ছবোৰক ৰাজ্যৰ দূৰ-দূৰান্তলৈ খেদি দি দ্বিজাতি সকলক বসবাস কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছিল। নৰকাসুৰৰ পাছত ভগদত্ত বজা হয় বুলি পুৰণি শাসনানুগী আৰু কালিকা-পুৰাণত যি উল্লেখ আছে সেই বিষয়েও সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়া টান। তথাপি এই কথা নিঃসন্দেহে কব পাৰি, নৰকাসুৰৰ বংশৰ ৰজাসকলৰ দিনতে ব্ৰাহ্মণা ধৰ্মই পুৰণি কামৰূপত শিপাবলৈ আৰম্ভ কৰে। অৱশ্যে 'শতপথ ব্ৰাহ্মণ' গ্ৰন্থ আৰু বৌদ্ধ 'নিকায়ে' গ্ৰন্থৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব কেবালিকাৰ আগৰপৰা প্ৰাগজ্যোতিষ অঞ্চলত আৰ্য্যবসতি হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। 'শতপথ ব্ৰাহ্মণ'ৰ বিদেঘ-মাথৱ আৰু অগ্নি সংবাদত সদ'নীৰা বা কৰতোয়া নদীৰ পূব পাৰে আৰ্য্যসকলে বসতি কৰিবলৈ লোৱাৰ উল্লেখ আছে। 'দীঘনিকায়ে'ত হুজুৰ 'লোহিষ্ঠ' (লৌহিত্য) ব্ৰাহ্মণৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ওপৰত উল্লেখ কৰা দুয়োখন গ্ৰন্থ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব শতাব্দীৰ ৰচনা। তদুপৰি অসমৰ কলিতাসকলক প্ৰাক-বৈদিক আৰ্য্য বুলি কোনো কোনোৱে যুক্তি সহকাৰে অভিযন্তা দাঙি ধৰিছে। গতিকে উত্তৰ-পূব ভাৰতত অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপত আৰ্য্যবসতিৰ ইতিহাস যথেষ্ট প্ৰাচীন; অন্ততঃ খ্ৰীষ্ট জন্মৰ কেবা শ বছৰ আগলৈকে সহজে নিব পাৰি।

ওপৰত আৰ্য্যবসতিৰ কথা এই কাৰণেই কোৱা হ'ল যে আৰ্য্যবসতিৰ লগত অসমীয়া ভাষাৰ পূৰ্ব ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত। সেই কালত কামৰূপ প্ৰধানকৈ অনাৰ্য্যজাতি অধুষিত দেশ আছিল বুলি কলেও মুঠেই বঢ়াই কোৱা নহয়। আৰ্য্যসকলৰ বসতিৰ লগে লগে আৰ্য্যভাষাই কালক্ৰমত বজাঘৰত প্ৰতিপত্তি লাভ কৰি ৰাজকীয় ভাষাৰ সন্মান লাভ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰ্য্যসকল বাস্তৱ-সভ্যতাত বৰ বেছি আগবঢ়া নাছিল যদিও তেওঁলোক এক শক্তিশালী ভাষাৰ অধিকাৰী আছিল। এই ভাষাৰ জোৰতে তেওঁলোক যলৈকে প্ৰভাৱন কৰিছিল তাৰেই অধিবাসীসকলক আৰ্য্যসংস্কৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰিছিল। প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপতো ৰজাঘৰ আৰু প্ৰজাঘৰত আৰ্য্যভাষাই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ লগে লগে অসমীয়া জাতি-গঠনৰ বীজ ৰোপিত হ'ল।

বুৰঞ্জীয়ে ভালকৈ চুৰি নোপোৱা নৰক-ভগদত্ত-বজ্জদত্ত আদি কামৰূপৰ শৌৰাধিক ৰজাসকলৰ কথা বাদ দিলেও খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা

আমি শাসনাত্মক বোগেদি বজা আৰু ৰাজবংশৰ ধাৰাবাহিক বিৱৰণ পাওঁ। এই বিলাক বিৱৰণ দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট। দ্বিতীয় চতুৰ্থ শতাব্দীৰপৰা দ্বাদশ শতাব্দীৰ শেষলৈকে অৰ্থাৎ বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা পুণ্ড্ৰবৰ্মাৰপৰা পালবংশৰ শেষৰজা জয়পাললৈকে কামৰূপৰ ৰজাসকলে ব্ৰাহ্মণধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰতিপত্তি বঢ়োৱাত বিশেষ কৃমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। শ শ বিভিন্ন পোত্ৰৰ ব্ৰাহ্মণক ঘাটি বৃত্তি দি ব্ৰাহ্মণধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাত বৰঙনি যোগাইছে। বেদচৰ্চা, যাগযজ্ঞ পালন, বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম সংৰক্ষণ-প্ৰতিপালনত তেওঁলোকে উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ ভূমি ভূমি প্ৰমাণ শাসনাত্মকীয় দিছে। তেওঁলোকে সংস্কৃতক ৰাজকীয় ভাষাকৈ গ্ৰহণ কৰি বাৰতীয় ৰাজকাৰ্য্য সংস্কৃতত লিপিবদ্ধ কৰিছিল। গতিকে ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰি আৰ্য্য ধৰ্ম আৰু আৰ্য্যভাষাই জাতি নিৰ্বিশেষে সকলোকে একেডাল সোণালী ডোলেৰে বান্ধি সংহত জাতীয় জীৱন এটা গঢ় দিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলালে।

ভাষা :—আমি মনত ৰাখিব লাগিব সংস্কৃত ৰাজভাষা বুলি স্বীকৃত হলেও আৰ্য্য ভাষাভাষীৰ মাজত যিটো ভাষা কথিত বা চলিত আছিল সেইটো নিশ্চয় সংস্কৃত নাছিল; সংস্কৃতৰ সবলীকৃত প্ৰাকৃতপৰ্যায়ৰ ভাষাহে আছিল। সংস্কৃত দৰাচলতে কোনো অঞ্চলৰে কোনো কালে লুপ্ত কথিত ভাষা নাছিল। আৰ্য্যভাষীসকল প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপলৈ আহি স্থানীয় আদিবাসীসকলৰ সংস্পৰ্শত থাকিবলৈ লয় আৰু পৰস্পৰ আদান-প্ৰদানৰ ফলত তেওঁলোকৰ কথিত ভাষাৰো কিছু পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ নাথাকে। বিশেষকৈ শব্দাৱলী আৰু উচ্চাৰণ প্ৰণালীত স্থানীয় ভাষাৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিবলৈ উপক্ৰম কৰে। পৰ্য্যাপ্ত নিদৰ্শনৰ অভাৱত আমি কামৰূপী প্ৰাকৃত বুলি এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰাকৃত থিয় কৰাৰ নোৱাৰিলেও এই কথা অনস্বীকাৰ্য্য যে মাগধী প্ৰাকৃতৰ কামৰূপী বা প্ৰাচ্য ৰূপটোত যথেষ্ট স্থানীয় প্ৰভাৱ পৰিছিল। কামৰূপৰ প্ৰাকৃতৰ স্বকীয়তা নথকাহেঁতেন চীন পৰ্য্যটক হিউৱেনছাঙে “ইয়াৰ ভাষা মধ্য ভাৰতৰপৰা কিছু পৃথক” বুলি কেতিয়াও মন্তব্য নকৰিলেহেঁতেন।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ বিশেষকৈ দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ ভাষাৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে আমাৰ হাতত প্ৰধানকৈ আছে ৰজাসকলৰ শাসনাত্মক, সহজীয়া, বৌদ্ধসিদ্ধাৰ্থসকলৰ দোহা বা চৰ্যাপদসমূহ আৰু কালিকা-পুৰাণ, হস্তগতৰূপ

আদি বিবিধ সঙ্কত গ্ৰন্থ। ভাষাৰ দৃষ্টি কোণৰপৰা শেষৰ গ্ৰন্থৰাজীৰ আলোচনা নিৰ্বৰ্ণক, কাৰণ সেইবোৰত ভাষাবিকাশৰ কোনো বৈশিষ্ট্য বা নিদৰ্শন সংৰক্ষিত হোৱা নাই। তলত আমি কামৰূপ শাসনাৱলীত দৃষ্ট হোৱা ভাষাগত বিকাশৰ কিছু নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলোঁ।

(১) আজি কালিৰ গাঁৱৰ মানুহৰ নামৰ লগত মিলি যোৱা অনি, চনি (ধনী), সনি (শনি), কালিয়া—শাসনাৱলীৰ এই নাম কেইটাই সাধাৰণ মানুহৰ নামৰ চানেকি দাঙি ধৰে আৰু অসমীয়া ভাষাই স্বকীয় ৰূপ লোৱাৰ সূচনা কৰে।

(২) বেফৰ পাছত বৰ্ষ দ্বিঃ হয়, কিন্তু বেফ লুপ্ত হয়। এইটো প্ৰাকৃতৰ প্ৰভাৱ যেন ধাৰণা হয়। স্তব্ধ পুণ্ড, ভাগ্গব (নিধন পূৰ শাসন), বীজ (ইন্দ্ৰপালৰ গোহাটী শাসন)।

(৩) অসমীয়াত ত্ৰিতিয়াও দীৰ্ঘ উ উচ্চাৰিত নহয়। শাসনাৱলীত দীৰ্ঘ উ-কাৰ হ্ৰস্ব উকাৰলৈ পৰিণত বৰাৰ প্ৰয়াস দেখা যায়। মুৰ্ত্তে, ময়ূৰ, পুৰ্ণো, দুকুল (মুৰ্ত্তে, ময়ূৰ, পুৰ্ণো, দুকুল) আদিৰ হ্ৰস্ব উকাৰ লক্ষণীয়। সেইদৰে হ্ৰস্ব ই-কাৰৰ প্ৰবণতাও ঠায়ে ঠায়ে লক্ষ্য কৰা যায়, যেনে—ঈশ্বৰ, হস্বি (পুষ্প ভট্টা শাসন)।

(৪) ভালবা শৰ পৰিবৰ্ত্তে সঘনে দন্ত্য স ব্যৱহাৰ এটা মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য। বিন্শতি, সন্ত, (বিন্শতি, শত—বনমালাৰ তেজপুৰ শাসন) বসিন্শ, সিনি (বসিন্শ, শ্ৰী—ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাকুছি শাসন), সসাস, প্ৰসন্তি, মৃগশাত্ৰ, সতপত্ৰ, পৰমেশ্বৰ, সন্তকৃত (শশাস, প্ৰশস্তি, মৃগশাত্ৰ, শতপত্ৰ, পৰমেশ্বৰ, সন্তকৃত—ধৰ্মপালৰ শুভকৰ আৰু পুষ্পভট্টা শাসন), সুহংকৰ (শুভকৰ)।

(৫) শব্দৰ মাজৰ অনুস্বাৰ সাধাৰণতে ঙ্ কপে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়—সিঙ্‌হ, সাঙ্‌হাসন, ষশাঙ্‌সি, পুঙ্‌সাং, বঙ্‌শ ইত্যাদি। তক্ষকাৰৰ অনুস্বাৰ কাৰণে এনে কৰা নাই, কাৰণ অনুস্বাৰত কৈ ঙ্ লেখা কঠিন।

(৬) ব (এ) কলাযুক্ত ত সাধাৰণতে দ্বিঃ হৈছে, সংস্কৃতত দ্বিঃ হব মেলাগৈ। যেনে—চিত্ৰ, ক্ষেত্ৰ, তত্ৰ (চিত্ৰ, ক্ষেত্ৰ, তত্ৰ,)।

(৭) পানী বুকুৱা বড়ো দি উপসৰ্গেৰে আবৃত্ত হোৱা দিগ্‌গুৰ্ম, দিজিলা মৈত্ৰ উল্লেৰ মনকৰিবলগীয়া।

(৮) প্ৰাকৃতত অক্ষৰ স্বৰ মধ্যস্থিত স্পৰ্শবৰ্ণ হ বা অ লৈ পৰিবৰ্ত্তন

হয়। তেনে উদাহৰণো দুই এটা আছে, যেনে সুহংকৰ (শুভঙ্কৰ-ধৰ্মপালৰ শুভঙ্কৰ শাসন)।

(৯) কিছুমান দেশজ শব্দৰ ব্যৱহাৰো মাজে মাজে ঘটিছে। বিশেষকৈ দান দিয়া মাটিৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰোঁতে এই দেশজ শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। জান, জোলি, আলি, খোড়া (খোড়াশ্ব), জোল, জোলী, ৰুৰি (জৰী গছ), আদিৰ প্ৰয়োগে সেই শব্দবোৰৰ সঞ্চালনি ব্যৱহাৰৰ ইঙ্গিত দিয়ে। সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কৰা সৰহভাগ নামবাচক শব্দই দেশজ বা প্ৰাকৃত শব্দ।

(১০) সন্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃত নিয়মৰ বিপৰীতে স্বৰসন্ধি হোৱা দেখা যায় যথা :—জগত্ৰয় (সং-জগত্ৰয়)।

(১১) বহুঠাইত দীৰ্ঘস্বৰ হ্ৰস্ব হৈছে, যথা—বজসনেয়ী, সন্তিত, ঈশ্বৰ,

(১২) ছান্দোগা : >ছান্দোগো, নাগেভাঃ>নাগেভ্যো।

(১৩) ঋ-কাৰ কেতিয়াবা অ বা উ হোৱা দেখা গৈছে, যথা :—বৃহ>বঃ, ৰুৰি>কুৰি।

(১৪) বি-স্বৰ ঐ আৰু ঐ, এ আৰু ও লৈ পৰিবৰ্ত্তিত হোৱা দেখা গৈছে ; যথা কৌশিকঃ>কৌমিকো, ধোতেশ্বৰ ধোঃতেশ্বৰ, দৈবে>দেবে, দৈবথ দেবথ।

(১৫) টৰ ঠাইত ৰ, 'ব'ৰ পৰিবৰ্ত্তে ল, ঋ ৰ সলনি জ ৰ ব্যৱহাৰ মাজে মাজে লক্ষ্য কৰা যায় ; যথা—পাটলি—পাবলি, ৰোচনঃ>লোচনঃ, ঋৰ . জোল।

(১৬) আদি স্বৰৰ লোপ দুই এক ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰা যায়, যথা—উদুস্বৰ—দুস্বৰ, দুস্বৰী।

ওপৰত উল্লেখ কৰ বিভিন্ন নিদৰ্শনবোৰৰ পৰা এই কথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে, গোটেইবোৰ নিদৰ্শন নিশ্চয় তৎকালৰ অন্তৰধানবশতঃ ভুলকৈ ধোদিত হোৱা নাই। অজানিতভাবেই শাসন লেখকৰ ওপৰত প্ৰাকৃতৰ প্ৰভাৱ পৰি ছ। সেইসময়ত কামৰূপত যি প্ৰাকৃত আৰ্য্যভাষাভাষীৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল তাৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে শাসনৰ ভাষাতো উকি মাৰিছে। শাসন ৰচনাৰ কালছোৱাত যে অসমীয়া ভাষাই ধীৰে ধীৰে স্বকীয় ৰূপ লবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেই কথাৰ সামান্য ইঙ্গিত শাসনাৱলীয়ে দিয়ে।

শাসনাৱলীৰ পাছতে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম স্তৰৰ স্পষ্ট আৰু অকাট্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰে বৌদ্ধ সহজীয়া সিদ্ধসকলে ৰচনা কৰা 'চৰ্যাপদ' বা

দোহাৱলীয়ে। এই চৰ্যাপদৰ বচনাকাল খ্ৰিষ্টীয় দশমৰপৰা দ্বাদশ শতাব্দীৰ ভিতৰত থকা হয়। ২৩ জন সিদ্ধৰ আঠে কুৰি গীত 'চৰ্যাপদ'ত সন্নিবিষ্ট আছে। চৰ্যাকাৰ বা দোহাৰচকসকলৰ লুইপাকে আদি কৰি দুই-এজন কামৰূপৰ লোক আছিল বুলি বিভিন্ন উৎসৰপৰা বিশ্বাসযোগ্যভাৱে জানিব পৰা যায়। মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে নেপালৰ ৰাজ-গ্ৰন্থাগাৰৰ পৰা ১৯০৭ চনত চৰ্যাগীতি সংকলনটি সংগ্ৰহ কৰে। নেপালত পোৱা এই সংকলনটিৰ প্ৰকৃত নাম 'চৰ্য্যাস্চৰ্য্য-বিনিশ্চয়'। শাস্ত্ৰী মহাশয়ে ১৯১৬ চনত 'হাজাৰ বছৰেৰ পুৰাণ বঙলা-ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্ৰকাশ কৰি এই গীতসমূহক বঙলা ভাষাৰ একচেতীয়া সম্পত্তি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা বঙালী সাহিত্যিকসকলে নিজস্ব-ৰূপে দাবী সাব্যস্ত কৰি আহিছে। কিন্তু নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে চাবলৈ গলে এই চৰ্য্যাগীত বোৰৰ ভাষাত কেৱল বঙলা ভাষাৰে নহয়, পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো কেইটা ভাষাৰে আদিম ৰূপ সোমাই আছে। সিদ্ধাচাৰ্য্যসকলে এটা সীমিত অঞ্চলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গীতবোৰ ৰচনা কৰা নাছিল, বৰং এটা ব্যাপক অঞ্চলক উদ্দেশ্য কৰিহে এই গীতবোৰ ৰচনা কৰিছিল। দোহাৰচকসকল বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোক আছিল, কেৱল বঙ্গদেশৰ নহয়। তেওঁলোকে সেই কাৰণে প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ শেষ স্তৰৰ ভাষাহে মাধ্যমৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে। যি হেতুকে ভাষাৰ এই স্তৰটোত অসমীয়া, বঙলা, উৰিয়া, ভোপুজৰী আদি ভাষাই বিকাশৰ স্বতন্ত্ৰ পথত ভৰি দিয়া নাছিল, সেই কাৰণে এই সকলবোৰ ভাষাৰ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য চৰ্য্যাগীতৰ ভাষাত বিচাৰি পোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। চৰ্য্যাগীতসমূহত পূৰ্বী অপভ্ৰংশৰে কেৱল নহয়, শৌৰসেনী, অৰ্দ্ধমাগধী অপভ্ৰংশৰো কিছু কিছু ৰূপ পৰিলক্ষিত হয় বুলি উক্তৰ স্তনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে কৈছে। গতিকে চৰ্যাপদসমূহৰ ভাষাত কেৱল বঙলাৰে নহয়, সমানভাবেই অসমীয়া ভাষাৰ আদিম ৰূপ সংৰক্ষিত আছে। কেৱল সেয়ে নহয়, বঙলাত নথকা অথচ অসমীয়া ভাষাৰ অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ স্বৰূপ কিছু নিজা বৈশিষ্ট্য চৰ্যাপদত লক্ষ্য কৰা যায়। সেই কাৰণেই চৰ্যাপদ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ মজলাচৰণ বুলি কব পাৰি। আমি তলত চৰ্যাপদৰ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য বিশেষকৈ অসমীয়াৰ লগত সঙ্গতি থকা বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ।

(১) অসমীয়া ভাষাত নিষেধাৰ্থক ন ক্ৰিয়াৰ আগত ৰহে, কিন্তু বঙলা ভাষাত ক্ৰিয়াৰ পাছতহে ৰহে। চৰ্যাপদত নিষেধাৰ্থক ন সাধাৰণতে ক্ৰিয়াৰ

আগন্তেই বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনে ন ছাড আ, নছপুই (৩),
ন জানী (৬)

(২) অতীত কালৰ ক্ৰিয়াত ল, ইল, ইলা আদি প্ৰত্যয় অসমীয়াৰ
দৰেই ব্যৱহাৰ হৈছে। অৱশ্যে এই বৈশিষ্ট্য মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা উদ্ভৱ
সকলো কেইটা ভাষাৰে বৈশিষ্ট্য। উদাহৰণ যেনে—চোৰে নিল
(২), মেলিলি (৮), বিবাহে চলিলা (১৯), পাড়িলা (২৮), পোহাইল (২৮),
পোহাইল (২৮), বি আৱল (৩৩)

(৩) অস্ত্বে, প্ৰত্যয়ান্ত বৰ্তমান কৃদন্ত (Present participle) পদৰ
ব্যৱহাৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ অসমীয়াৰ দৰে চৰ্ঘ্যাতো ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়।
যেনে—জীঅস্তে (২২), স্তনস্তে (৩০), আচ্ছস্তে (৪২)। পুৰণি অসমীয়াত
যেনে ‘ফুৰন্তে বজনী গৈলা ক্ষয়া’

(৪) অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ ই প্ৰত্যয় চৰ্ঘ্যাতো ব্যৱহাৰ হৈছে। গই
(২), গৈ, উঠি (২১)। পুৰণি অসমীয়াত ‘হ’ প্ৰত্যয়ৰ উপৰিও ‘ইয়া’ ব্যৱহাৰ
হৈছিল। চৰ্ঘ্যাগীততো তাৰ নিদৰ্শন আছে, যেনে—মাৰিআ (১১), লইআ
(২৮)। ‘ই’ আৰু প্ৰয়োগ লক্ষণীয়, যেনে—পুষ্টিআ জান (১)।

(৫) একেটা শব্দত ক্ৰমাগত দুটা আ-কাৰ থাকিলে, সাধাৰণতে অসমীয়াত
আগৰটো আ-কাৰলৈ পৰিণত হয়, যেনে—চাকা চকা, পাখা পখা।
চৰ্ঘ্যাপদতো এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰা যায়, চকা (১৪)।

(৬) নিত্য বৰ্তমান কালত পুৰণি অসমীয়াত (বৈষ্ণৱ যুগত) কৰৈ,
(কৰে), ধৰৈ (ধৰে), আদি ৰূপ পাওঁ। চৰ্ঘ্যাপদতো তেনেৰূপ বৰ্তমান,
যেনে—সাক্ষম গঢ়ই, নিভৰ তৰই (৫)।

(৭) ভৱিষ্যত কাল বুজাবলৈ ধাতুৰ পাছত ইব প্ৰত্যয় বা বিভক্তিৰ
ব্যৱহাৰ বৰ্তমান অসমীয়াৰ সৈতে একে, যেনে—হোইব পাৰগামী (৫),
কৰিব নিবাস (৭)।

(৮) শব্দৰূপত বা শব্দবিভক্তি প্ৰয়োগতো চৰ্ঘ্যাপদ আৰু বৰ্তমান
অসমীয়াৰ মিল যথেষ্ট পৰিমাণে লক্ষ্য কৰা যায়। ষষ্ঠী বিভক্তিৰ ‘ব’,
হৰিণীৰ (৬), সপ্তমীৰ ‘ত’, চতুৰ্থীৰ (৩) সাক্ষমত (১), আৰু ‘এ’, অৰে
(১১), বাহিৰে (১০), তৃতীয়াৰ এ আৰু বে, উজু বাটে গৈলা (১৫),
মাঝেৰে (১৬), কুঠাৰে (৪৫), প্ৰথমৰ এ, যেনে চোৰে নিল (২), কুন্তীৰে
(২) বাই। চতুৰ্থীৰ ‘ক’ আৰু ‘লই’ কুল লইথৰে নোহে ঠকাঅ (৩৮)

(২) কিছুমান অত্যন্ত ঘৰুৱা অসমীয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰ চৰ্যাপদত দেখা যায় ; বঙলাত এইবোৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ নাই বা অতি বিৰল। এনে শব্দৰ উদাহৰণ হুলি (চুৰা), ঘৰ, থিৰ (থিৰ) খাহী (খাউনি), ডমক, চকা, পানী, উজু, বাট, বোতুক, বিআন (বিয়ন), ডাল, ডালি, ষিণ, বপা, হাড়ী, ভাত, পোহালী, কুঠাৰ, মঠ, পহাৰী (পোহাৰী), খৰ (খৰ সোস্ত), সামায় (সোমায়) বহল (বহল বাট ১৬) চক্ৰালি (চঁচালি) ইত্যাদি।

ওপৰত আমি চৰ্যাপদৰ ভাষাগত বা ব্যাকৰণগত কিছুমান বৈশিষ্ট্য এতিয়াৰ অসমীয়াৰ লগত যে মিলি যায় সেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিলো। তাৰ বাহিৰেও চৰ্যাপদৰ ভাষাত আন যিবোৰ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে সেইবোৰৰ লগত বৰ্তমান অসমীয়াৰ হস্ত মিল নেথাকিলেও, সেইবোৰ যে বিবৰ্জিত অসমীয়াৰ প্ৰাথমিক ৰূপ সেই বিষয় সন্দেহ নাই। তলত চৰ্যাপদৰ ভাষাৰ আন কিছুমান বিশেষত্ব দাঙি ধৰা হল।

(১) প্ৰাকৃতৰ সমীকৃত যুক্তবাক্যন সবল হৈ পূৰ্ববৰ্তী কৃষ্ণৰ দীৰ্ঘ হৈছে। মাঝে মাঝে মধোন।

(২) পদান্তৰ স্বৰযুক্ত বাক্যনধনি সাধাৰণতে সংৰক্ষিত হৈছে; কিন্তু ক্ৰিয়া বা কৃদন্ত শব্দৰ স্বৰযুক্ত বাক্যন লোপ পাই ইঅ বা ই লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যেনে :—ভগতি ভগই, জলি জলিঅ, ভৱিত ভইঅ>ভই।

(৩) 'কাৰ্যা', 'কৰ'—এই দুই শব্দৰ পৰা উদ্ভূত 'ক' বিভক্তি আৰু যতীৰ 'ব' 'অব' বিভক্তিত তৃতীয়া—সপ্তমীৰ 'এ' যোগহে গৌণকৰ্ম আৰু সম্প্ৰদান কাৰক গঠিত হৈছে। তদুপৰি চতুৰ্থীত 'লই' বিভক্তিও লক্ষ্য কৰোঁ। উদাহৰণ যথা,—ভক্তি কৰেখ, হৰিণীৰ : কৰ্ম-সম্প্ৰদানৰ উদাহৰণ যথা—বাহকে পাৰই, মতি এ ঠাকুৰক।

(৪) য় শ্ৰুতিৰ শ্ৰুতিৰ ব্যৱহাৰ লক্ষ্য কৰা যায়; যেনে—নিকটে>নিয়ক্তি, আয়াতি>আৱই।

(৫) কৃষ্ণ, দীৰ্ঘ উচ্চাৰণ, স, য, শ, ন, ণ, জ, য—এই কেইটা বৰ্ণৰ বিশেষ পাৰ্থক্য বৰা দেখা নাযায়। অৱশ্যে দন্ত্য স, মুৰ্দ্ধন্য ণ, আৰু বৰ্গা জ ৰ সমধিক ব্যৱহাৰ লক্ষ্য কৰা যায়। অসমীয়া ভাষাত লিখিত ৰূপত এই বৰ্ণ কেইটা আছে যদিও স্বতন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নাই।

(৬) প্ৰাকৃত স্তৰতে যি বচন লোপ পোৱাত চৰ্যাপদতো তাৰ ব্যৱহাৰ নাই। তদুপৰি বুদ্ধাৰ কাৰণে এতিয়াৰ দৰে ঠায়ে ঠায়ে স্বতন্ত্ৰ অনুসৰ্গ

বা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। সকল, লোক, জন আদি শব্দৰ প্ৰয়োগ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু সাধাৰণতে বহুবচন-একবচনৰ প্ৰভেদ অৰ্থৰ দ্বাৰাহে প্ৰতীতি হয়।

(৬) কৰ্তা স্ত্ৰী লিঙ্গ হলে অতীত কালৰ ক্ৰিয়াও স্ত্ৰী লিঙ্গ হৈছে; বিশেষকৈ অনুগমন কৰি বিশেষণে সেই লিঙ্গৰ হৈছে—যেনে নিশি অন্ধাৰী, সোনে ভৰিতি ককণা নাৰী (৮) কাহেৰি শব্দ (৩৭)। যতী পদক বিশেষণৰ দৰে গণ্য কৰা হৈছিল।

(৭) সাধাৰণতে এইবোৰ সৰ্বনামৰ ৰূপ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়—অপন, অক্ষ, তুক্ষ, মই, জো, সো, জে, তে, সব, কেহো, তোহাৰ, তোহাৰি, তো এ, তই, তুমহে, তো, তে'হোৰ, তন্তু, কাহেৰ, জাহেৰ, মোৰ, হাঁউ, মো, জইসন, তোহেৰ, জইসা, তোৰা (তোৰ), জাস্ত, তাস্ত, নিজ (নিজ), মোৰ।

ওপৰত উল্লেখ কৰা সৰ্বনামৰ বিভিন্ন ৰূপৰ ভিতৰত বহুতখিনি আমাৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যত লক্ষ্য কৰা যায়। মই, মোৰ, তই, নিজ, আদি কেইটামান ৰূপ বৰ্তমান অসমীয়াৰ প্ৰচলিত ৰূপ।

(৮) অনুজ্ঞাৰ ক্ৰিয়াত অ আৰু হু—এই দুটা বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। অসম্মানার্থে অ আৰু সম্মানার্থে হু ব্যৱহাৰ কৰা যেন লাগে।

(১) সদগুরু বন্ধনে ধৰ পতৱাল।

(২) চীঅ খিৰ কৰি ধাৰু ৰে নাই। (৩৮)

(৩) কুল লই ধৰে সোম্বে উৰাষ

অনুজ্ঞাৰ 'অ' বিভক্তি অসমীয়াত এতিয়াও প্ৰচলিত।

বাক্যবিলাস প্ৰণালীৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল কৰ্ম-ভাববাচ্যাত্মক ৰীতিৰ প্ৰয়োগ। পুৰণি বৈষ্ণৱ সাহিত্যত এনে প্ৰকাশ ৰীতি পোৱা যায়। যেনে—“হৰিণা-হৰিণীৰ নিলয় ন জানী” (হৰিণা-হৰিণীৰ নিলয় জনা নাযায়)। তৰঙ্গতে হৰিণাৰ খুৰ ৭ দীসই (তৰঙ্গগতিত হৰিণাৰ খুৰা দেখা নাযায়) ডক্টৰ কাকতিয়ে ক্ৰিয়াত ‘ই’ আৰু ‘ইয়’ সংযোগ কৰি কৰ্মভাববাচ্যাত্মক বাক্য ৰচনা কৰাৰ উদাহৰণ তেখেতৰ অসমীয়া ভাষাৰ গঠন আৰু বিকাশ পুথিত যথেষ্ট দাঙি ধৰিছে, যেনে—“শুবুজি ভোমাৰ লীলা।” “প্ৰবল পুৰুষ সমে বিবাদ নকৰি।” এই বাক্য দুটাৰ অৰ্থ হল ভোমাৰ লীলা বুজা নাযায়। প্ৰবল পুৰুষৰ সৈতে বিবাদ কৰা অনুচিত।

মুঠতে কবলৈ গলে চৰ্যাপদসমূহৰ ভাষাত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ

আৰম্ভণি কালছোৱাৰ বহুখিনি বৈশিষ্ট্য সোমাই আছে। সেই কাৰণেই ঠেঙৰ কাকতিয়ে চৰ্যাপদক অসমীয়া-বঙলা আদিয়ে স্তম্ভ ৰূপ পোৱাৰ অধ্যৱহিত পূৰ্বাবস্থাৰ নিদৰ্শন বুলি অভিমত দাঙি ধৰিছে। দৰাচলতে চাবলৈ গলে চৰ্যাগীতৰ ভাষাই বঙলাতকৈ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন বৈশিষ্ট্যহে অধিক পৰিমাণে সংৰক্ষণ কৰিছে।

চৰ্যাপদৰ পাছত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন হেম সৰস্বতীৰ উদ্ভৱকাল পৰ্য্যন্ত অৰ্থাৎ খ্ৰিষ্টীয় চতুৰ্দশ শতাব্দী পৰ্য্যন্ত নাপাওঁ। মৌখিক গীত বা লোকগীত যে লিখিত সাহিত্যৰ আগতে জনসমাজত প্ৰচলিত আছিল সেই বিষয়ে হয়তো সন্দেহ নাই। কিন্তু বৰ্তমান আমি সেইবোৰ যিটো ৰূপত পাইছো, সেইটো বহু পৰৱৰ্তী অৰ্ধাচীন ৰূপ। যুগে যুগে মুখ বাগৰি আহি লোকগীতে পুৰণি ৰূপ সলাই নতুন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে, অৰ্থাৎ ভাষাই মোট সলাই সময়ৰ লগে-লগে নতুন হৈ আহি থাকে। গতিকে দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ ভাষাৰ ঐতিহ্য বহন কৰা লোকগীতৰ কোনো নমুনা আমাৰ হাতত নাই, যি আছে সি পৰৱৰ্তী কালৰ ভাষাবহে নমুনা। ডাকৰ বচন সম্পৰ্কেও একেই মন্তব্য খাটে। ডাকপুৰুষ কিশ্বদন্তীমূলক কাহিনী মতে ষষ্ঠ-শতিকাৰ লোক। কিন্তু ডাক পুৰুষৰ ঐতিহাসিকতা সম্পৰ্কে সন্দেহৰ যথেষ্ট থল আছে। ডাকৰ বচন কেৱল অসমতেই নহয়, উত্তৰ ভাৰতৰ বহু অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰান্তীয় ৰূপত ডাকৰ বচন প্ৰচলিত আছে আৰু ডাকৰ জন্ম-সম্পৰ্কেও কিশ্বদন্তী প্ৰচলিত আছে। গতিকে ডাকৰ ঐতিহাসিকতা আৰু সময় নিৰূপণ কৰা এক প্ৰকাৰ বৃথাচেফা বুলি ক'ব পাৰি। ডাকৰ বচনবোৰৰ উৎপত্তি হয়তো যথেষ্ট প্ৰাচীন কালতে হয়, কিন্তু সেইবোৰে মুখ বাগৰি আহি আধুনিক ৰূপ লোৱাত অন্ততঃ দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ কোনো ভাষাগত ৰূপ বা বৈশিষ্ট্য তাত বিচাৰি নাপাওঁ।

এতিয়া আমি দ্বাদশ শতিকামানত নব্য ভাৰতীয় আৰ্য্য ভাষা ৰূপে অসমীয়াই সম্ভৱতঃ কেনেকুৱা ৰূপ লৈছিল তাৰ চমু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।

(১) প্ৰাকৃতৰ সমীভূত যুক্তব্যঞ্জন সবল হৈ এটা ব্যঞ্জনত পৰিণত হৈছে আৰু পূৰ্বৱৰ্তী দ্বন্দ্বৰ দীৰ্ঘ হৈছে, যেনে দীৰ্ঘ <দিগ ঘ> দীৰ্ঘ।

(২) যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ অব্যৱহিত পূৰ্বৱৰ্তী নাসিকা ধ্বনি ক্ষীণ হৈ অবশেষত লুপ্ত পালে যদিও পূৰ্বৱৰ্তী স্বৰধ্বনি অধুনাসিক হৈ গল। সন্ধ্যা >

সঙ্গ্ৰহ>সাঁজ। কিন্তু এই লক্ষণ বৈকল্পিক যুগত প্ৰকটভাৱে দেখা দিয়া নাছিল। বৈকল্পিক সাহিত্যত দাঁত, গাঁও, সাঁজ আদিৰ প্ৰয়োগ বিশেষ দেখা নোপায়। হয়তো তৎসম শব্দৰ প্ৰতি মোহ থকাৰ কাৰণে সাহিত্যত কথিত ৰূপ ব্যৱহাৰ নকৰিছিল।

(৩) আগে পাছে স্বৰধ্বনি যুক্ত ড, ঢ বেচিভাগ ক্ষেত্ৰত ডঢ় লৈ পৰিণত হয়, যেনে—দঙ>দঙ>দাঁড়>, বেট>বেট্ট>বেঠ>বেচ>বেঢ়।

(৪) পদান্ত অথবা পদমধ্যবৰ্তী ই+অ, উ+অ যথাক্ৰমে ই আৰু উ লৈ পৰিণত হৈছে, যথা—ঘিঅ>ঘি, মটিআ>মটি,

(৫) সংস্কৃতৰ বা প্ৰাকৃতৰ আধুনিক স্তৰত তিনি লিঙ্গৰ ব্যাকৰণগত প্ৰভেদ নথকা হ'ল। চৰ্যাপদসমূহত সম্পূৰ্ণ নহলেও অৱস্থানভেদে কিছু লিঙ্গ ভেদ বক্ষা কৰিছিল। কিন্তু নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰত ব্যাকৰণগত লিঙ্গ নোহোৱা হ'ল।

(৬) কাৰকৰ বিভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃত বিভক্তিৰ পৰিবৰ্তে নতুন অনুসৰ্গ বিচ্যুত সংযুক্ত কৰি কাৰক নিৰ্দেশ কৰা ৰীতি প্ৰচলিত হ'ল।

অন্তৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ত, 'কৰ'ৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা 'ৰ' কৃত'ৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা 'ক', 'এন'ৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা এ, 'সন্ত'ৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা হন্ত+এ>হন্তে, লগ>লগ্গ>বাগ>লাগি>লাই>লই>লৈ—এই সকলোবোৰ অনুসৰ্গ যথাক্ৰমে সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া পঞ্চমী, চতুৰ্থীৰ বিভক্তিকপে ব্যৱহাৰ হবলৈ আৰম্ভ কৰে। পাছলৈ 'হন্তে'ৰ ঠাইত 'পৰা' আৰু কৰণ কাৰকৰ বিকল্প বিভক্তিকপে 'এদি' অ'ক 'এবে', ও প্ৰয়োগ হোৱা দেখা যায়। চৰ্যাপদত এনে অনুসৰ্গ সংযুক্ত হৈ কাৰক বিভক্তিৰ কাম কৰা আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ। পুৰণি অসমীয়াত ষষ্ঠী বিভক্তি কপে কেৰ, ক, এব, কহ, আদি প্ৰয়োগ হোৱাও দেখা পায়।

(৭) নবীন অসমীয়া ভাষাত সংস্কৃতৰ কেৱল বৰ্তমান আৰু অনুজ্ঞা ক্ৰিয়াৰ ৰূপ অৱশিষ্ট থাকিল যেনে—চলতি>চলই>চলে, ভণতি>ভণই>ভণে। চল (অনুজ্ঞা)>চল্, ধৰ>ধৰ্। বিভিন্ন অতীত আৰু ভবিষ্যত কালৰ ক্ৰিয়াৰ বিভক্তি সৃষ্টি হৈছে ক্ত প্ৰত্যয়, তব্য প্ৰত্যয় আৰু শত্ৰু প্ৰত্যয়ৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ ৰূপেই আমি চৰ্যাপদৰ ভাষাত দেখা পাম।

(৮) সংস্কৃত বা প্ৰাকৃতৰ বহুবচনৰ বিভক্তিৰ পৰিবৰ্তে নব্যভাৰতীয় আৰ্যভাষাত, তথা অসমীয়াতো স্বতন্ত্ৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰি বহুবচন বুজুৱা ৰীতি

প্ৰচলিত হ'ল। ইয়াৰ বৎসামান্য আৰম্ভণি চৰ্ঘ্যাপদত দেখা পাওঁ। পাছলৈ সন্টালণিকপে এই ৰীতি প্ৰয়োগ হবলৈ ধৰে। সকল, গণ, সব, ইত্য, বোব, বিলাক আদি বহুবচন বুজুৱা শব্দ বিশেষ্য আৰু সৰ্বনামৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰি বহুবচন গঠন কৰা নিয়ম প্ৰৱৰ্ত্তিত হ'ল।

(২) উচ্চাৰণ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো কথা সঠিককৈ কব নোৱাৰো, কাৰণ দ্বাদশ শতিকামানত বৰ্ণবোৰ কেনে ধৰণে উচ্চাৰিত হৈছিল জানিবৰ কোনো উপায় নাই। আজি কালি লিঙ্গুৱাঞ্জন, টেপ্ৰেকৰ্ড আদিৰ দ্বাৰা কোৱা কথা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি, পুৰণি কালত সেই স্তৰিধা নাছিল। তথাপি এই কথা নিশ্চিন্তভাবে কব পাৰি যে আৰ্য্যভাষাভাষীসকল অনাৰ্য্য ভাষাভাষীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কত অহাৰ ফলত আৰু বহুতো অনাৰ্য্য ভাষাভাষীয়ে বিভিন্ন কাৰণত আৰ্য্যভাষা গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত সংস্কৃত বা প্ৰাকৃতৰ বৰ্ণবোৰৰ উচ্চাৰণ বিস্তৃত বা অবিকৃত হৈ নাথাকিল। তাৰ কিছু ইঙ্গিত আমি তামৰ ফলিৰ লেখা আৰু চৰ্ঘ্যাপদতো পাওঁ। ৰাজ-শাসনাৱলীত দন্ত্য 'স'ৰ প্ৰতি প্ৰবণতা, চৰ্ঘ্যাপদত 'ষৰ ঠাইত' 'জৰ' সঘন প্ৰয়োগ, দন্ত্য-মূৰ্দ্ধনাৰ মিশ্ৰিত ব্যৱহাৰ আদি বৈশিষ্ট্যই উচ্চাৰণ যে কিছু শিথিল হৈছিল তাৰ আভাস দিয়ে। তাম্ৰশাসনাৱলীৰ দৰে আমি পুৰণি অসমীয়া সাচিপতীয়া পুথিত শ, স, য, ৰ প্ৰভেদ বা ন গৰ প্ৰভেদ ৰক্ষা কৰাত বৰ গুৰুহু নিদিছিল। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল উচ্চাৰণত এই প্ৰভেদ নাৰাখিছিল। তিস্ত-বৰ্ম্মী আৰু অষ্টক জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ যথেষ্ট শব্দ আৰু প্ৰকাশ ৰীতি বা ঠাচে অসমীয়া ভাষাক গঢ় দিয়াতো যথেষ্ট বৰঙণি যোগায়।

সাহিত্য : দ্বাদশ শতিকাৰ পূৰ্বৰ সাহিত্য বুলিলে প্ৰধানকৈ সংস্কৃত সাহিত্যহে বিচাৰ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে দশম দ্বাদশ-শতাব্দীৰ ভিতৰতে চৰ্ঘ্যগীতসমূহো পৰে। ৬হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে তেওঁৰ 'অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি'ত লোকগীতসমূহ আৰু মন্ত্ৰপুথিবোৰ এই কালছোৱাতে ৰচিত হয় বুলি মন্ত প্ৰকাশ কৰি গৈছে। তেখেতকে অনুসৰণ কৰি আন দুই এজনেও অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ আদি কালছোৱা লোকগীতৰ যুগ বুলি কবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে কিন্তু লোকগীতসমূহ কি কাৰণে দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ সাহিত্যৰূপে আলোচনা কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণ ইতিপূৰ্বে ব্যক্ত কৰিছোঁ। লিখিত সাহিত্যৰ আগতে চহা কৰিয়ে যে মনৰ স্বতন্ত্ৰ আবেগ গীতমাত্ৰৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু আশ্ৰিত বৰ্ত্তমানে যুগ

গৰাকি অহা। যিবোৰ গীত মাত পাইছে। সেইবোৰক দ্বাদশ শতিকাৰ আগলৈ
 তেলিব নেৱাৰি। গতিকেই সেইবোৰৰ আলোচনাও নিম্নাধোজন বুলি ভাবো।
 মন্ত্ৰপুথি সম্পৰ্কেও একে মন্তব্যই খাটে, কাৰণ মন্ত্ৰবোৰত থকা 'বীজ-কেহটাৰ
 বাহিৰে বাকীবোৰৰ ভাষা নিতান্তই অৰ্বাচীন। কিছুমানৰ ভাষা বৈষ্ণৱ যুগৰ
 কিছুমানৰ ভাবো পৰবৰ্তী বুলি অনুভৱ হয়। কামৰূপ তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ বেশ বুলি
 প্ৰাচীন কালৰ পৰাই এটি স্তন্য বা দুৰ্গাম প্ৰচলিত আছে। মাধবাচাৰ্য্য বা
 বিজ্ঞাৰণ্যৰচিত 'শঙ্কৰ-দিগ্ৰজয়' গ্ৰন্থত কামৰূপৰ অভিনৱ গুণুই তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰি
 শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ ভগবদৰ ৰোগ জন্মেতা বুলি উল্লেখ আছে। গুৰু নানকৰ
 'জন্ম সাধী'ত পোৱা যায় যে কামৰূপলৈ আহোঁতে তেওঁৰ শিষ্য সহচৰ
 মৰ্দনাক কুমন্ত্ৰ কৰি ভেড়ালৈ পৰিণত কৰিছিল। তান্ত্ৰিক পাঠ হিচাপে
 কামৰূপ নাম জনাজাত। মহাৰানী তান্ত্ৰিক শাখা বজ্জবানেও কামৰূপত
 অনুপ্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰমাণ ইতিহাসে নিদিয়াকৈ নাথাকে। গতিকে তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ
 প্ৰভাৱে জনসাধাৰণৰ মনত খোপনি পুতি লোৱাটোত আচৰিত হবলগীয়া
 একো নাই। কিন্তু তন্ত্ৰবোৰৰ ভাষা সংস্কৃত; জনসমাজত প্ৰচলিত ৰোগব্যাধি
 নিৰাকৰণ, ভূতপ্ৰেত দূৰীকৰণ, শত্ৰুদমন, বলীকৰণ আদি মন্ত্ৰ কিছুমানৰ
 ভাষাহে অসমীয়া। এই মন্ত্ৰবোৰৰ মাজে মাজে হ্ৰীং, হুং আদি বীজাক্ষৰ
 দুই এটা সোমাই থাকিলেও ছক্কগকী অসমীয়া ভাষাহে ইয়াৰ প্ৰকাশ মাধ্যম।
 কিন্তু মূলতে মন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাৰ স্বৰূপ মূলতঃ যিয়েই নাথাকক,
 স্বাক্ষৰী বৈষ্ণৱকলৰ মুখ বাগৰি আহোঁতে আহোঁতে মন্ত্ৰবোৰৰ ভাষাই
 অৰ্বাচীনত্ব লাভ কৰিছে। বৰ্তমানে মন্ত্ৰ পুথিবোৰত যি ভাষা পাওঁ সেই ভাষা
 বৈষ্ণৱ যুগৰ আগৰ নহয়, বৰং পাছৰহে।

সংস্কৃত সাহিত্যৰ যথেষ্ট চৰ্চা অসমত হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়।
 কালৰ নিষ্ঠুৰ হাতৰ পৰশত বহুতো সংস্কৃত পুথি লুপ্ত পালে। বাৎসৰিক
 বানপানী, ৰাজভগন, মান-মৰাণৰ অত্যাচাৰ, অবৈজ্ঞানিক সংৰক্ষণ আদি
 কাৰণে বহুতো সংস্কৃত আৰু অসমীয়া পুথি নষ্ট বা লুপ্ত পালে। তথাপি
 বিধিনি পুথি উদ্ধাৰ হৈছে বা থকাৰ সন্ধান পোৱা গৈছে সেইবোৰেই প্ৰাচীন
 অসমত সংস্কৃত চৰ্চাৰ অভ্যাসৰ স্পষ্ট আভাস দিয়ে। এইখিনিতে এটা
 কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰাচীন অসম বা কামৰূপৰ ৰাজভাষা
 আছিল সংস্কৃত। প্ৰাচীন অসমৰ ৰজাসকলৰ কথা বাদ দিলেও, সৌ
 সিদিনালৈকে আহোম ৰজাসকলেও পৰ-বাষ্ট্ৰলৈ চিঠি দিওঁতে সাধাৰণতে

সংস্কৃতকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গতিকে প্ৰাচীন ভাৰতৰ ধৰ্মনীতি, কাব্য, ৰাজনীতি, দৰ্শন আদিৰ বাহনৰূপে আৰু ৰাজকীয় শাসনকাৰ্য্যৰ ভাষা-ৰূপেও সংস্কৃতৰ যথেষ্ট আদৰ প্ৰাচীন কামৰূপত আছিল। তলত তাৰ কিছু পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল।

সম্ভৱতঃ পালকাপ্যমুনিৰ 'হস্তাযুৰ্বেদ' খনেই অসমত ৰচিত প্ৰাচীনতম পুথি। লোহিতা নদীয়ে হিমালয়ৰপৰা নামি যি ঠাইৰ পৰা পশ্চিমাভিমুখী হৈ সাগৰলৈ গতি কৰিছে সেই ঠাইতে মহৰ্ষি সামগায়নৰ পুত্ৰ পালকাপ্যৰ আশ্ৰম আছিল বুলি হস্তাযুৰ্বেদত উল্লেখ আছে। ত্ৰশকুণ্ড বা পৰশুৰাম-কুণ্ডৰ ওচৰে পাঁজৰে এই আশ্ৰম নিশ্চয় আছিল। ইয়াৰ কাষতে মহৰ্ষি ভাৰ্গৱৰো আশ্ৰম বুলি উক্ত পুথিত বৰ্ণিত হৈছে। মহামহোপাধ্যায় ৩৪ৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে 'হস্তাযুৰ্বেদ' খ্ৰিষ্টপূৰ্ব কেবা শতিকাৰ আগতে ৰচনা কৰা বুলি অভিযন্ত দাঙি ধৰিছে, কিন্তু কোনো কোনোৱে আকৌ খ্ৰিষ্টীয় দ্বিতীয় শতিকামানত ৰচিত হয় বুলিও ক'ব খোজে। এসময়ত যে পৰশুৰুণ্ডৰপৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচলৰ কিছু অংশলৈ আৰ্য্যসংস্কৃতিয়ে বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ অথবা উদ্ধাৰ হোৱা মঠ-মন্দিৰ, মূৰ্ত্তি আৰু পুৰণি নগৰৰ ধ্বংসাত্মক দাঙি ধৰে। 'হস্তাযুৰ্বেদ'ৰ ৰচনাৰ লগত অজ্ঞদেশৰ এজন কাল্পনিক ৰজাৰ নাম জড়িত হলেও পুথিখনৰ অন্তৰঙ্গ প্ৰমাণে অসমত ৰচিত হৈছিল বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট সমল দিয়ে। পুথিখনত হস্ত শিক্ষা, হাতীৰ প্ৰকাৰ, হাতীৰ বেমাৰ-চিকিৎসা আদিৰ বিৱৰণ আছে। প্ৰাচীন কালৰপৰাই অসম হাতীৰ নিমিত্তে বিখ্যাত। প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা ভগদত্তই সুপ্ৰতীক নামৰ হাতীত উঠি কুকুন্ধেত্ৰৰ ৰণত ভীতিসংকাৰ কৰিছিল। পুৰণি কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ সৌলমোহৰত হাতীৰ মূৰ অঙ্কিত আছিল। অসমত যিদৰে পালে পালে বনৰীয়া হাতী অৰণ্যত চৰি ফুৰে আন কোনো ঠাইতে তেনে ধৰণে দেখা নাযায়। হাতী সম্পৰ্কীয় গীতমাতো যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা যায়। 'হস্তাবিভাৰ্ণৱ' গ্ৰন্থয়ো 'হস্তাযুৰ্বেদ'ৰ ঐতিহ্য সোৱণাই দিয়ে। 'হস্তাযুৰ্বেদ' বৃহৎ গ্ৰন্থ, বহু অধ্যায়ত বিভক্ত। এই গ্ৰন্থই প্ৰাচীন অসমৰ হাতী সম্পৰ্কীয় জ্ঞানৰ পৰিচয় দিয়ে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হল 'স্বল্পমন্ত্ৰ পুৰাণ'। আচাৰ্য্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে এই গ্ৰন্থৰ সবিশেষ পোহৰলৈ আনে। তেখেতৰ মতে এই পুৰাণ অসমতে কামৰূপৰ পণ্ডিতে দশম শতাব্দীৰ আগতে ৰচনা কৰিছিল।

ভেদেভেদে উল্লেখ কৰিছে যে একাদশ শতিকাৰ স্মৃতি নিবন্ধকাৰ অনিৰুদ্ধ ভট্টাই এই পুৰাণৰ উদ্ধৃতি তুলি দিছে। পুৰণি অসমৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলে ‘স্বল্পমৎস্তপুৰাণ’ক প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থৰূপে মানি লৈ বহুতো উদ্ধৃতি দিছে। এই পুথি কেৱল অসমত পোৱা গৈছে আৰু অসমত ইয়াৰ প্ৰামাণিকতা স্বীকাৰ কৰি অহাৰ কাৰণে অসমতে ই ৰচিত বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট থল আছে। বিষ্ণুভক্তিপ্ৰধান পুৰাণ কাৰণে বৈষ্ণৱ পূজা-পাৰ্বণ, আচাৰ-পদ্ধতি ইয়াত বিশেষভাবে বৰ্ণনা কৰিছে। এই গ্ৰন্থ সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ পালে অসমীয়া মনীষা আৰু পাণ্ডিত্যৰ প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ হ’ব।

অসমীয়া মনীষাৰ যুগমীয়া কীৰ্ত্তি হ’ল ‘কালিকাপুৰাণ’। এই পুৰাণৰ ৰচনাকাল সম্পৰ্কে সামান্য মতভেদ থাকিলেও খ্ৰিষ্টীয় দশম শতিকাৰ আশে-পাশে ৰচিত বুলি নিঃসন্দেহে ক’ব পাৰি। ৩কনকলাল বৰুৱা, তীৰ্থনাথ শৰ্মাই কালিকাপুৰাণত থকা ধৰ্মপাল নামটোৰ উল্লেখৰ ভেটিত খ্ৰিষ্টীয় দ্বাদশ শতিকাত ধৰ্মপালৰ ৰাজত্বত এই পুৰাণ ৰচিত হয় বুলি অভিমত দিছে। কিন্তু যিটো শ্লোকত ধৰ্মপাল নামটো উল্লেখ আছে দৰাচলতে সেইটো মহাভাৰতৰ শান্তিপৰ্বৰ ‘ঋদেগাৎপত্ৰি’ অধ্যায়ৰ শ্লোক। আনহাতে ডক্টৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ হাজৰাই বৰ্তমান কালিকা-পুৰাণখন খ্ৰিষ্টীয় দশম একাদশ শতিকামানত ৰচিত বুলি কৈছে। ডক্টৰ ৰাঘৱনে কালিকাপুৰাণত থকা কিছুমান শ্লোকৰ লগত মাঘ কবিৰ ‘শিশুপাল বধ’ৰ শ্লোকৰ সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰি মাঘৰ পাছত অৰ্থাৎ অষ্টম শতিকাৰ পাছত এই পুৰাণ ৰচিত হয় বুলি অভিমত দিছে। ডক্টৰ ধৰ্মেশ্বৰ চূতীয়াই তেওঁৰ কালিকা-পুৰাণ সম্পৰ্কে গবেষণা গ্ৰন্থত কিছুমান যুক্তি অৱতাৰণা কৰি নৱম শতিকামানত ৰচিত হয় বুলি কবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। এই বিভিন্ন মতামতৰ সন্দৰ্ভত বোধকৰোঁ এই কথা নিঃসন্দেহে ক’ব পাৰি যে ‘কালিকা-পুৰাণ’—দশম শতিকাৰ অলপ আগে বা পাছে ৰচিত হয়।

‘কালিকাপুৰাণ’ত মোটামুটি ৯০টা অধ্যায় আছে। কোনো সংস্কৰণত দুই এটা বেছি অধ্যায় আৰু কোনো সংস্কৰণত দুই এটা কমো দেখা যায়। কালিকা বা শক্তিৰ মাহাত্ম্যপ্ৰকাশ কৰিবলৈ এই পুৰাণ প্ৰধানকৈ ৰচিত হলেও বৈষ্ণৱ আৰু শৈৱ ধৰ্মবোৰো যথেষ্ট উল্লেখ ইয়াত পোৱা যায়। সতী-দাম্পায়ণী, পাৰ্বতী, কামাখ্যা, ভীষ্মকান্ধা, ত্ৰিপুৰাসুন্দৰী, ভদ্ৰকালী আদিৰ শক্তিৰ বিভিন্ন অভিব্যক্তিৰ উৎপত্তি, মাহাত্ম্য আৰু সাধনবিধি বা পূজাবিধি

বিশদ বিৱৰণ এই পুৰাণত পোৱা যায়। কিন্তু প্ৰধানকৈ কামাখ্যাৰ উৎপত্তি আৰু সাধনপদ্ধতিয়ে এই পুৰাণৰ অধিক স্থান আগুৱিছে। কামাখ্যা মাহাত্ম্যপ্ৰকাশক পুৰাণ হলেও বিষ্ণু আৰু বৈষ্ণৱ মাৰ্গৰ যথেষ্ট বিৱৰণ ইয়াত পোৱা যায়। সেইদৰে শিৱ সম্পৰ্কীয় আখ্যান, শৈৱধৰ্মৰ বিৱৰণ আৰু শৈৱপীঠৰ উল্লেখ যথেষ্ট পোৱা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰাচীন কামৰূপৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ, নদনদী, পৰ্বত আৰু পৱিত্ৰস্থান তীৰ্থৰ বিশদ বৰ্ণনা ইয়াত পোৱা যায়। তত্বপৰি ধৰ্মীয় আচাৰ-অনুষ্ঠান, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, ভাস্কৰিক বামাচাৰ ৰীতি, বিভিন্ন স্থানৰ লগত জড়িত পৌৰাণিক কাহিনী আদিৰো সৰিশেষ সংবাদ পোৱা যায়। কালিক-পুৰাণৰ ৰচক যিয়েই নহওক, তেওঁৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য মনকৰিবলগীয়া। প্ৰথম হ'ল তেওঁৰ কামৰূপৰ প্ৰতি অত্যধিক প্ৰীতি আৰু প্ৰীতি। কামৰূপক তেওঁ শ্ৰেষ্ঠস্থান, দেৱৰাণী বাঙালীৰ দেশৰূপে চিত্ৰিত কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰতি ধূলিকণাকে পৱিত্ৰৰূপে গণ্য কৰিছে। দ্বিতীয়তে তেওঁ কামৰূপক ভাৰত-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পিণ্ডৰূপে দৃষ্টি কৰি ভাৰতৰ সকলো পৱিত্ৰ নদ-নদী, পৰ্বত আৰু তীৰ্থক্ষেত্ৰ ইয়াতে স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। কামৰূপবাসীয়ে নিজ দেশৰ পৱিত্ৰ তীৰ্থস্থান কৰিলে বা নদনদীত অৱগাহন কৰিলে গঙ্গা, গয়া, পুষ্কৰ আদি অগ্ৰাণ্য তীৰ্থস্থান পৰ্য্যটনৰ ফললাভ হয় বুলি কীৰ্তন কৰিছে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল পুৰাণকাৰৰ ধৰ্মসম্পৰ্কে উদাৰ দৃষ্টি। শক্তিমাহাত্ম্য প্ৰকাশক গ্ৰন্থ হলেও বৈষ্ণৱ-শৈৱ ধৰ্মৰপ্ৰতিও পুৰাণকাৰ সমানেই প্ৰাণাণীল। গ্ৰন্থৰ মঙ্গলাচৰণৰ প্ৰাৰম্ভতে বিষ্ণু, তাৰ পাছত বিষ্ণুশক্তি মায়া আৰু তাৰ পাছত পুনৰ পুৰুষোত্তম আৰু শিৱক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। পুৰাণখনত হৰিহৰ ব্ৰহ্মাৰ অভেদ, দেৱী বা মহাশক্তিৰ বিষ্ণুমায়াৰূপতা, লক্ষ্মী, সাৱিত্ৰী দুৰ্গা আদিৰো অভেদৰূপতা কল্পনা কৰা হৈছে। চতুৰ্থতে পুৰাণকাৰৰ প্ৰাচীন কামৰূপ সম্পৰ্কে গভীৰ জ্ঞান চমকপ্ৰদ। মুঠতে কবলৈ গলে দশম শতাব্দীৰ কামৰূপৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ কালিকা-পুৰাণ এক অকুৰন্ত উৎস।

চাৰি ৰেজাৰ শ্লোকতকৈয়ো অধিক শ্লোকসম্পন্ন এখন খণ্ডিত 'আজিৰস ধৰ্মশাস্ত্ৰ' অসমত আৱিষ্কৃত হৈছে। আন ঠাইত আৱিষ্কৃত হোৱা 'আজিৰস ধৰ্মশাস্ত্ৰ'ত ইমান শ্লোক নাই; আৰু শ্লোকৰ মিলো বহুক্ষেত্ৰত নাই। অসমৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ নিৰুদ্ধকাৰসকলে 'আজিৰস-ধৰ্মশাস্ত্ৰ'ৰ পৰা যথেষ্ট শ্লোক উদ্ধৃত কৰিছে। আচাৰ্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে এই ধৰ্মশাস্ত্ৰ অসমতে প্ৰণীত

হোৱা বুলি ধাৰণা কৰে। এই ধৰ্মশাস্ত্ৰ একাদশ শতাব্দীৰ আগতে ৰচিত হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। অসমত প্ৰচলিত ত্ৰৌত-স্মৃতিমাৰ্গীয় ধৰ্মাচাৰ-অনুষ্ঠানৰ সমৰ্থক শ্লোক ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সংগৃহীত হৈছে।

ৰেদনিখি হলান্থ মিত্ৰৰ অধস্তন পঞ্চমপুৰুষ মৌদগল্য গোত্ৰীয় কবিভাৰতীৰ যাগযজ্ঞবিষয়ক গ্ৰন্থ ‘মৰু-প্ৰদীপ’ কামৰূপৰ গ্ৰন্থ। কবিভাৰতীয়ে নিজেই কামৰূপবাসী বুলি উল্লেখ কৰিছে। কবিভাৰতী খ্ৰিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্ৰয়োদশ শতিকামানত উদ্ভৱ হৈছিল। একে সময়ৰে বা সামান্য পিছৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ’ল বেদাচাৰ্য্যৰ ‘স্মৃতি-বত্ৰাকৰ’। পঞ্চদশ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰ দামোদৰ মিত্ৰ আদিয়ে এই গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰিছে। বেদাচাৰ্য্যৰ পিতামহ সম্বৎসৰ পালবংশৰ পুৰন্দৰপালৰ সমসাময়িক আছিল। এই পুৰন্দৰপাল একাদশ শতিকাত উদ্ভৱ হৈছিল বুলি ভাস্কৰশাসনৰপৰা জানিব পাৰি। গতিকে বেদাচাৰ্য্যৰ কাল দ্বাদশৰ শেষ নাইবা ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আদিভাগ বুলি ধৰিব পাৰি। কামৰূপৰ আন এজন প্ৰসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্ৰজ্ঞ নিবন্ধকাৰ হ’ল নীলম্বৰাচাৰ্য্য। তেওঁৰ প্ৰণীত ‘কালকৌমুদী’, কাত্যায়নশ্ৰাঙ্ক-সূত্ৰৰ ‘প্ৰকাশ’ নামৰ ভাষ্য আৰু বিষ্ণুপুৰাণৰ টীকাই তেওঁৰ পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় দিয়ে। ১১৯৯ শকত তেওঁ জীৱিত আছিল বুলি কালকৌমুদীত প্ৰকাৰান্তৰে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে তেওঁক ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ লোক বুলি সৰুতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ বৈষ্ণৱ আছিল বুলি ভাৰিষৰ ষল যথেষ্ট আছে।

আন এখন পুৰাণ সম্ভৱতঃ কামৰূপত ৰচিত হৈছিল বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট ষল আছে। সেইখন হ’ল ‘ধৰ্ম-পুৰাণ’। ডক্টৰ ৰমেশচন্দ্ৰ হাজৰাই কামৰূপ বঙ্গত এই পুৰাণ ৰচিত হোৱা বুলি অভিমত দাঙি ধৰিছে। বঙ্গদেশতঃ অসমতঃ এই পুৰাণৰ প্ৰচলন অধিক আছিল বুলি জানিব পাৰি। স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহৰ আমোলত কবিচন্দ্ৰ ৰিজে এই পুৰাণ অসমীয়া পদলৈ অনুবাদ কৰে আৰু গোটেইখন পুৰাণ বধলিগিৰাই চিত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰায়। উনবিংশ শতাব্দীৰ আদি ভাগত পৰশুৰাম দ্বিজ এই ধৰ্মপুৰাণৰ আন এটা পদ-ভাঙনি কৰে। বঙ্গদেশত ইয়াৰ কোনো ভাঙনি হোৱাৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়। ধৰ্মপুৰাণত লৌহিত্যৰ উল্লেখ আৰু পৰ্বতীয়া জাতিৰ উৎপত্তিৰ বিৱৰণে এই পুৰাণ যে অসমত ৰচিত হৈছিল তাৰ ইঙ্গিত দিয়ে। ডক্টৰ হাজৰাইৰ মতে এই পুৰাণ ত্ৰয়োদশ শতিকামানত ৰচিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে নেপালৰপৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা 'ডাকৰ্ণ' গ্ৰন্থত বজ্জবানী ভাষিক বৌদ্ধমত আলোচিত হৈছে। ইয়াৰ ভাষাও প্ৰাচীন কামৰূপীৰ ওচৰ চপা, মৈথিলীৰো কিছু সংমিশ্ৰণ আছে। বজ্জবানী সিদ্ধ নাগাৰ্জুন বিৰচিত 'যোগশতক', 'বোধিচিহ্নবিবৰ্ণন'—এই দুয়োখন গ্ৰন্থ ১০ম-১১শ শতিকাত কামৰূপত ৰচিত বুলি ডক্টৰ প্ৰতাপ চৌধুৰীয়ে কব খোজে। অসমৰ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত নাগাৰ্জুন বৰ পৰিচিত নাম আৰু তেওঁ উগতাবা বা একজটা সাধন পদ্ধতিৰ লগত জড়িত। উগতাবা মন্দিৰ অসমত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই অস্তিত্ব: কালিকাপুৰাণৰ দিনৰপৰাই প্ৰসিদ্ধ। আন এজন সিদ্ধ মীননাথ কামৰূপৰ লোক আছিল। তেওঁৰ 'কৌলজ্ঞান নিৰ্ণয়', 'অকুলবীৰভদ্ৰ', 'কামাখ্যা গৃহসিদ্ধি'—এই তিনিওখন তান্ত্ৰিকসাধনমार्গৰ গ্ৰন্থ কামৰূপত ৰচিত হয় বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট যুক্তি আছে। মীননাথৰ শিষ্য গোবৰ্দ্ধনাথৰ 'কামৰূপভদ্ৰ' (ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদ আত্মোন্নয়ন যুগত হয়) আৰু 'গোবৰ্দ্ধন-সংহিতা'ও সম্ভৱত: কামৰূপতে ৰচিত হয়। গোবৰ্দ্ধনাথ কদলী বা কন্দলী ৰাজ্যত সীমায়াপাশত আবদ্ধ হৈ থকাৰ কাহিনীয়ে ওপৰৰ যুক্তি সবল কৰে। মীননাথ একাদশ শতিকাৰ আৰু গোবৰ্দ্ধনাথ দ্বাদশ শতিকাৰ লোক বুলি পণ্ডিতসকলৰ অভিমত। ডক্টৰ প্ৰতাপ চৌধুৰীয়ে নীতিতৰ্মাৰ 'কীচক-বধ কাব্য' দ্বাদশ ত্ৰয়োদশ শতিকা মানত অসমতে ৰচিত হয় বুলি কব খোজে। বিশাখদত্তৰ প্ৰসিদ্ধ নাটক 'মুদ্ৰাৰাক্ষস' কামৰূপৰ ৰজা অৰন্ত্ৰিবৰ্মাৰ অনুপ্ৰেৰণাত ৰচিত হৈছিল বুলিও কোনো কোনোৱে মত পোষণ কৰে। সেইদৰে "বত্ৰাবলী" নাটকৰ নাট্যকাৰ শ্ৰীৰ্ষ কনৌজৰ হৰ্ষবৰ্দ্ধন নহৈ গোড়-কোশল-কলিঙ্গ বিজ্ঞতা কামৰূপাধিপতি হৰ্ষদেৱবৰ্মা বুলি ভাবিবৰ থল নথকা নহয়।

প্ৰাচীন অসমৰ পণ্ডিতৰ কবি আৰু পাণ্ডিত্যৰ অগ্ৰতম নিদৰ্শন হ'ল শাসনাৱলী আৰু শিলালিপিসমূহ। সূৰেন্দ্ৰবৰ্মাৰ শীলাচল শিলালিপিৰপৰা আৰম্ভ কৰি আমবাৰীৰ শিলালিপিলৈকে অৰ্থাৎ ষষ্ঠীয় পঞ্চম শতিকাৰপৰা আৰম্ভ কৰি ত্ৰিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্ৰয়োদশ শতাব্দীলৈকে বহুতো শিলালিপি আৰু তাম্ৰশাসন উদ্ধাৰ হৈছে। ইতিহাসৰ কালৰ পৰা শিলালিপিবোৰৰ যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যৰ দৃষ্টিকোণৰপৰা তাম্ৰশাসনবোৰ বৰ্ণনাবহুল হোৱাৰ নিমিত্তে অধিকতৰ মূল্যবান। তাম্ৰশাসনবোৰ ৰচনা কৰা লোকসকল আছিল একেধাৰে বিদ্বদ্ধ পণ্ডিত, কবি আৰু ছন্দশাস্ত্ৰত ব্যুৎপত্তি থকা ছান্দসিক।

কোনো কোনো শাসনৰূপৰা বচকৰ গভীৰ দার্শনিক জ্ঞানৰো পৰিচয় পোৱা যায়। কেৱল যে শাসন-ব্যৱস্থাসকল পণ্ডিতকবি আছিল এনে নহয়, বজাসকলৰো পাণ্ডিত্যৰ নিদৰ্শন হুই-এখন শাসনে বহন কৰে। ব্ৰহ্মপাল বংশৰ বজা বহুপালৰ পুতেক পুৰন্দৰপালক ইন্দ্ৰপালৰ প্ৰথম শাসনত “শূৰ্ভচ স্কৱিষ্ট” বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই একে বংশৰে মহাৰাজ ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসন পুষ্পভদ্ৰালিপিত বজাক “কৱিচক্ৰৱাল-চড়ামণি” বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ পাঁও পুষ্পভদ্ৰা শাসনৰ প্ৰথম আঠটা শ্লোক মহাৰাজ ধৰ্মপালৰ স্বৰচিত। অষ্টম শ্লোকৰ শেষত ডেউ লেখিছে : “শ্ৰীধৰ্মপালনৃপতিপুৰবহুসিদ্ধাবেতাং প্ৰশস্তিমকৰোদৱদন্তকীৰ্তিঃ।”

শাসনাত্মকীয় বিভিন্ন ৰাজবংশৰ বংশলতিকা, গুণগৰিমা, পৌৰাণ-বীৰ্য্য, আৰ্য্যধৰ্ম পালন আৰু ৰক্ষাৰ হকে কৰা প্ৰচেষ্টা, ৰাজধানীৰ সৌন্দৰ্য্য, প্ৰজাপালনৰীতি আদি বহুতো সম্ভেদ আমাক দিয়া। অৱশ্যে শাসনাত্মকীয় মূল কথা হ’ল ব্ৰাহ্মণক দিয়া ভূমিদানৰ স্থায়ী স্বীকৃতি। শাসনাত্মকীয় ৰচিত হৈছিল চন্দ্ৰত, তুই এখনত গগনৰ প্ৰয়োগো নোহোৱা নহয়। কিন্তু সবৰূপভাৱেই বিভিন্ন ৰূপত ৰচিত চন্দ্ৰাঙ্কক প্ৰকাশ। শাসনাত্মকীয় ব্যৱস্থাসকল সকলো প্ৰকাৰ চন্দ্ৰ প্ৰয়োগত নৈপুণ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কালিদাস, বাণভট্ট আদি প্ৰথিতযশা কবিসকলৰ ৰচনাৰ লগত শাসন ৰচনাতাসকলৰ ঘনিষ্ঠ পৰিচয় থকাৰ প্ৰমাণ শাসনৰ ৰচনাৰীতিয়ে দাঙি ধৰে। বলবৰ্মাৰ নগাঁও শাসনত কালিদাসৰ ৰব্ববংশৰ কিছু প্ৰতিধ্বনি শুনা যায় যদিও, কবিয়ে বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ লগত সন্দৰ্ভভাৱে আপাততাই সময় সাধন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। ভালত উল্লেখ কৰা শ্লোক কেইটা এই প্ৰসঙ্গত প্ৰণিধানযোগ্য।

তাম্বুলবস্ত্ৰীপৰিগপুং কৃষ্ণাশুকস্কন্ধনিৱেশিতৈলম্।

স কামৰূপে জিতকামৰূপো প্ৰাগ্জ্যোতিৰাৰাং পুৰমধুৱাসঃ।

মদাক্ষগন্ধৰিপকৰ্ণতাল নৃতান্ ময়ূৰা পৱনে স তস্মিন্।

বসন্ সমাসাশু মুৰাৰিচক্ৰং ৰণে-ৰণৈষী দিব্যমাকৰোহঃ।

ভূপালমৌলি মণিচন্দ্ৰিত পাদপীঠ স্তুতাজ্জ্যোভূতগদন্ত মায়া।

ৰাজা প্ৰজাৰঞ্জনলক্ষবৰ্ণী বৰ্ণাশ্ৰমাণাং শূকৰেকবীৰঃ।

ওপৰত উদ্ধৃত কৰা ভাস্কৰশাসনৰ শ্লোক কেইটাত কালিদাসৰ বহুৰংগৰ ক্ষীণ প্ৰতিধ্বনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই শাসনতে ভৈৰৱ ৰক্ষক শাক হুই এটা শ্লোক আছে। কিন্তু কালিদাসৰ প্ৰভাৱ পৰিবেশে ৰচনাক্ষয়

বকীৰ প্ৰতিভাবৰ্জিত বথাসুৰূপ অনুলিপি নহয়। বহুপালৰ বৰগাওঁ শাসনত বাজধানী চুৰ্ছয়া নগৰৰ যি বিৱৰণ দিছে সি কবিৰ বৰ কালৰপৰা, অলংকৰণৰ কালৰ পৰা, কল্পনাৰ দৃষ্টিকোণৰপৰা অ'স্থায়ী প্ৰতিভাৰ পৰিচায়ক। লেখকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাবে বাণভট্ট ৰচনাৰীতি অনুসৰণ কৰিছে যদিও, প্ৰত্যেক উপমাতে, প্ৰত্যেক প্ৰেক্ষাতে নিজৰ কৰ্মমাহিমা সৈ মহিম্বি কপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আন আন ভাস্কৰশাসনাৱলীও কাব'ৰ সন্তাৰেৰে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিধনপুৰ আৰু ডুৰি শাসনৱয়, বনমালবৰ্মাৰ তেজপুৰ শাসন, বলবৰ্মাৰ শাসনৱয়, ৰত্নপালৰ বৰগাওঁ শাসন, ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাকুছি শাসন আৰু ধৰ্মপালৰ শুভদ্বৰ পাটক শাসন আৰু পুষ্পদেৱশাসন বৰ্ণনা-সৌন্দৰ্য্য, পাণ্ডিত্য আৰু কবিৰ গুণৰ দ্বাৰা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ছুই এজন ৰচনাকাৰৰ নামো পোৱা যায়। ধৰ্মপালৰ শুভদ্বৰ পাটক শাসনখন ৰচনা কৰিছিল প্ৰহ্লাদকলসে আৰু পুষ্পদেৱশাসনৰ পাছৰ শ্লোকখিনি ৰচনা কৰিছিল অনিৰুদ্ধই, ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিধনপুৰ শাসন ৰচনা কৰিছিল ৰত্নবৰ্ণই। সকলোবোৰ শাসনৰ ৪৮কৰ অৱশ্যে নাম পোৱা নাযায়।

শাসনাৱলীৰ দুটা সাধাৰণ চকুত লগা বিশেষত্ব হ'ল—(১) পিণাকপাণি ভাস্কৰবিভূষিত শিৱৰ বন্দনা আৰু আনটো হল (২) সৰিৎপতি লোহিত্যৰ প্ৰশস্তি আৰু বন্দনা। কেৱল ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসনত (পুষ্পদেৱ) বৰাহৰূপী নাৰায়ণক মহেশ্বৰৰ পৰিবৰ্ত্তে আত্ম প্ৰণাম জনাই শাসন আৰম্ভ কৰিছে। কামৰূপ শাসনাৱলীয়ে দৃঢ় ভাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰে যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ তিনিটা প্ৰধান ৰাজবংশ শৈৱ মতাবলম্বী আছিল। ভাস্কৰবৰ্মাৰ দূত হংসবেগে বৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ আগত কুমাৰ ভাস্কৰ ল'ৰা কালৰ পৰাই শিৱৰ একান্ত অহুৰক্ত আছিল বুলি বৰ্ণনা দিছিল। শিৱৰ যোগী আৰু ভোগী (অৰ্জুৱৰতীশ্বৰ) দুয়োটা ৰূপৰ প্ৰশস্তি শাসনাৱলীত আছে। শিৱপ্ৰশস্তিতকৈ উল্লেখযোগ্য হ'ল লোহিত্য বন্দনা আৰু লোহিত্য প্ৰশস্তি। মহাৰাজ বনমালৰ তেজপুৰ শাসনত লোহিত্যৰ যি কাব্যিক বৰ্ণনা আছে তাৰ অনুবাদটো উদ্ধৃত কৰি দিয়া হ'ল।

“দ্বাৰ সলিল উদয়বেলাচলহিত অত্যাচ্ছ পাদপগৃহ বিভ্ৰান্ত মন্ত ময়ূৰৰ
কেকাবৰত উদ্ভাস্ত সৰ্গৰাজিৰ কোচকোচনিৰ দ্বাৰা প্ৰকম্পিত কুৰুপৰা
সৰি পৰা পুষ্পনিচয়ৰ পৰিমলৰ দ্বাৰা সুবাসিত, দ্বাৰ কলৌষপ্ৰৱাহ দাবানলত
বস্ত কাদাঙকমুদজাত যেঘৰ দ্বাৰা সুৰভিত, দ্বাৰ ভীৰোপকণ্ঠৰ কমপদস্মৃহ
উদয়ভট পৰ্বতৰ গুণকৰ্ণধ্বজবোজী কৰুৰীমৃগবৃথৰ অঙ্গকৰ, দ্বাৰা আয়োৰ্জিত,

যাৰ পোতে দেৱানুৰ মুকুট মণি প্ৰভামঞ্জৰীৰ দ্বাৰা বজ্জিত পাৰ্শ্বপীঠ, কাষেখৰ-
মহাগৌৰী অধিষ্ঠান কৰা কামকুট পৰ্বতৰ মাজভাগ নিৰন্তৰ প্ৰক্ষালন কৰাৰ
কাৰণে সমধিক বাৰিধাৰাৰ দ্বাৰা পৰি প্লাবিত হৈছে, যাৰ সলিল বাষ্পী অৱগাহন-
বন্তা বিলাসিনী সকলৰ কুচকলসলেপিঃ মৃগমদচন্দনৰ দ্বাৰা মলিনীকৃত আৰু
সৌৰভিত হৈছে আৰু যাৰ উভয়তীৰস্থ স্থানসমূহ গণিকাপল্লীৰ নাৰীসকলৰ
দৰে নানালংকাৰশোভিতাৱয়বা, অবিবাহিতা কুমাৰী বিলাকৰ দৰে
ধন্যায়মানাকিঙ্কিনীযুক্তা, কৰ্ণাটদেশীয় অঙ্গনাসকলৰ দৰে কঠিনাভিঘাত দ্বাৰা
বৰ্জিতবেগা, বাৰবনিতাৰ দৰে চামৰযুক্তা, বাৰণৰ অন্তঃপুৰস্থা বান্ধসীবোৰৰ
দৰে বক্তবৰ্ণবিন্দুত দশনসংযুক্তা, পবনবমণীৰ দৰে অত্যন্ত বেগৱতী, দলুহঙ্গনাৰ
(দেৱদাসী ?) দৰে মনোৰমা, নটীসকলৰ দৰে নৰ্ত্তকপূকষাক্ৰমণহেতু,
বৰ্জিতোৎকম্পা, দুৰ্গত দেৱশ্ৰেণীৰ দৰে সৰ্বদা উচ্ছাভিলাষিণী নৌকাৱলীৰ
দ্বাৰা অঙ্গংকৃত—সেই নৌহিতাদেৱ ...”

বপালৰ বৰগাওঁ শাসনত ৰাজধানী দুৰ্জয়্যৰ এক অভিনৱ বৰ্ণনা পোৱা
যায়। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিজাৰিনোদৰ অনুবাদৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ
তলত দিয়া হ’ল।

“সুতীক্ষ্ণ খলগপ্ৰভামঞ্জৰীৰ দ্বাৰা পৰাঙ্কিত কৰা শত শত নৃপতিয়ে
উপটোকন দিয়া মন্ত্ৰগজশ্ৰেণীৰ মদজলকণাবৰ্ষণৰ দ্বাৰা যি স্থানৰ উষ্ণতা
দূৰীভূত হয়, শত্ৰুশিবিৰ লুণ্ঠন কুশল যুদ্ধাক সকলৰ বাহকপ শাখাকোৰ্ণ
অৰণ্যসদৃশ নিবিড় হলেও যি স্থান মহাজনসকলৰ বসতিযোগ্য, মন্ত সুন্দৰী
সকলৰ হাস্তকপ সুখা দ্বাৰা ধবলিত হেজাৰ হেজাৰ অট্টালিকাশিখৰেৰে
যি স্থানত সূৰ্য্যকিৰণ আচ্ছাদিত হৈ থাকে ; মলয়চন্দনবনৰ দৰে ভোগীৰ
আবাস স্থল, আকাশপথৰ দৰে বৃষ্ণক কাব্যালংকাৰ যুক্ত, কৈলাস পৰ্বতৰ
দৰে পৰনেশ্বৰৰ অধিষ্ঠানভূমি, কুবেৰ নিষেবিত, শকৰাজৰ দৰে ক্ৰৌড়াপকীৰ
দৃঢ় পঞ্জৰস্বৰূপ, গুৰ্জৰাধিপতিৰ জৱসদৃশ, দুৰ্দান্ত -গোড়াধিপতিস্বৰূপ হস্তীৰ
কুটপাকলপ্ৰতিম, কেৰলেশ্বৰকপ পৰ্বতৰ শিলাজতুত্বা, বাহিক আৰু
ভায়িকৰাজৰ আতঙ্কস্বৰূপ, দাক্ষিণাত্য ৰজাসকলৰ ৰাজবক্ষ্যস্বৰূপ,
শত্ৰুপক্ষক্ষয়কাৰণস্বৰূপ ভূপতিৰ বন্ধকপাটসদৃশ প্ৰকাৰেৰে যাৰ প্ৰাক্তভাগ
অবৃত্ত, কলহংসৰ মধুৰ নিঃস্বনযুক্ত সমীৰণৰ দ্বাৰা যুদ্ধ আন্দোলিত বীচিলিকৰে
স্নিগ্ধ কৰা সৌখিন্যৰত আকড়া সুন্দৰীসকলৰ স্তবত পৰিজয়ৰ উপলক্ষমিত্তা,
কৈলাসপৰ্বতসদৃশ হস্তীৰ পটুবস্ত্ৰবচিত পতাকাশ্বৰূপ, দেৱাজনাৰ মণিবয়

বিলাসদৰ্শন সদৃশ সমুজ্জ্বল লৌহিত্যৰ দ্বাৰা পৰিশোভিতা, অনেক নৰপতিৰ সম্মানীয়া সেই দুৰ্জয় নামৰ প্ৰাগ্জ্যোতিষ ৰাজ্যৰ পূবত বজাই (বহুপাল) নিবাস কৰিছিল। এই স্থানত জড়তা হাৰাৱলীত পৰিলক্ষিত হয়, ইন্দ্ৰিয়ত নহয়; চঞ্চলতা বানবত, মনত নহয়; ভদ্ৰুতা ক্ৰবিলাসত, প্ৰতিপন্নত নহয়; উপসৰ্গ কেৱল খাতুৰ যুক্ত, প্ৰজ্ঞাত নহয়; বামতা কেৱল কামিনী সকলত, স্থলন কেৱল মধুমতা নাৰীসকলৰ গতিত, নিষ্পৃহতা দোষকাৰীত, নিৰ্বাধ মধুপানাসক্তি কেৱল মধুকৰসমূহত, অতিশয় প্ৰিয়ানুবৰ্তন চাটক চকোৱাত, মাংসাহাৰ কেৱল আপদত, সেই অমৰাৱতীস্পৰ্দ্ধী নগৰ দুৰ্জয়াত (নিবাস কৰিছিল)..... পৰমেশ্বৰ ভট্টাৰক মহাৰাজাধিৰাজ কুশলী ক্ৰীৰত্বপালৰ্মদেৱ।”

শাসনাৱলী অসমীয়া আখৰৰ বিৱৰ্তন অমুখাৱন কৰিবলৈ নিতান্ত অপৰিহাৰ্য্য সমল। সূৰেন্দ্ৰ (মহেন্দ্ৰ) বৰ্মাৰ উমাচল লিপিৰ পৰা কানাই বৰশিৰোৱা শিলালিপিটোকে আখৰৰ বিৱৰ্তনৰ এটা ধাৰাবাহিক বুজী লক্ষ্য কৰা যায়। গুপ্ত কুটিল লিপিৰ লগত প্ৰাথমিক ইতিহাস জড়িত হলেও কামৰূপত সেই লেখন-ৰীতিয়ে এটা স্বকীয় ধাৰা অমুসৰণ কৰা কিছুপৰিমাণে লক্ষ্য কৰা যায়। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়নে কামৰূপী লিপিৰ বিকাশৰ ধাৰা উন্মোচন কৰিব পাৰিব। গুপ্ত কুটিলিপি আৰু প্ৰাচীন কামৰূপলিপি প্ৰায় সমসাময়িক, কাৰণ সূৰেন্দ্ৰবৰ্মা, ভূতিবৰ্মা আদিৰ শিলালিপি গুপ্তশাসনৰ একেবাৰে সমসাময়িক। গতিকে গুপ্তলিপিৰ পৰা কামৰূপী লিপি উদ্ভৱ হোৱা বুলি নকৈ একেটা উৎসৰপৰা (ত্ৰাক্ষী-কুষাণলিপি) ওচৰাওচৰি আদান-প্ৰদানৰ ভিত্তিত গুপ্তকুটিল লিপি আৰু কামৰূপলিপি উদ্ভৱ হয় বুলি অসমৰ কোনো কোনো লিপি-অধ্যয়নকাৰীয়ে কব খোজে। এই বিষয়ে পুথানুপুথ বিচাৰ বিশ্লেষণ নকৰাকৈ এটা লৰালৰি সিদ্ধান্তলৈ অহা টান কাম।

অৱশেষত আমি চৰ্ঘ্যাপদৰ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ। চৰ্ঘ্যাপদাৱলী ভাষাৰ কালৰপৰা যিমান মূল্যবান, হয়তো সাহিত্যৰ কালৰপৰা যিমান মূল্য আৰোপ কৰিব নোৱাৰি। তত্পৰি চৰ্ঘ্যাসমূহ এটা বিশেষ গুহ তাত্ত্বিক সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মমত আৰু সাধন পদ্ধতি আৰু বিশ্বাস ইয়াৰ বিষয়বস্তু হোৱাৰ কাৰণে বিশুদ্ধ সাহিত্যৰ সাৰ্বজনীন আৱেদন হয়তো ইয়াত নাই। তথাপি ইয়াত বৰ্ণিত বিষয়বস্তু আৰু প্ৰকাশনৰীতিৰ ঐতিহাসিক মূল্য

অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই গীতবোৰ সহজঘানী তাত্ত্বিক বৌদ্ধমতবাদৰ সাক্ষাৎ প্ৰকাশ।

মহামানীসকলৰ মতে শূন্যতা আৰু কৰুণা তত্ত্ব আৰু সাধনাৰ মূল কথা। জগত বা সংসাৰৰ শূন্যতা উপলব্ধিয়েই পৰম জ্ঞান আৰু কৰুণাই হৈছে পৰম উপায়। এই প্ৰজ্ঞা আৰু কৰুণা ক্ৰমে নাৰী আৰু পুৰুষ ৰূপে কল্পিত হৈছে। প্ৰজ্ঞা (শূন্যতা) আৰু কৰুণাৰ মিলিত অৱস্থা বোধিচিহ্নৰূপে পৰিকল্পিত হৈছে। তাত্ত্বিক সাধনাৰ এক বৈশিষ্ট্য হ'ল কায়াসাধনা বা যোগসাধনাৰ প্ৰাধান্য। ইড়া-পিঙ্গলাৰ মাজেদি প্ৰবাহিত প্ৰাণ-অপান বায়ুক স্তম্ভুনা নাড়ীপথেদি প্ৰবাহিত কৰি মৰ্ত্তিকাহ সহস্ৰাৰ চক্ৰলৈ প্ৰেৰণই কায়াসাধনাৰ প্ৰধান কাম। বৌদ্ধ সহজঘানত প্ৰজ্ঞা আৰু উপায় (কৰুণা) হিন্দুতন্ত্ৰৰ ইড়া আৰু পিঙ্গলাৰ লগত অভিন্ন। মধ্য নাড়ী স্তম্ভুনা বৌদ্ধ তন্ত্ৰমতে অৱধূতিকা। এই অৱধূতিকাৰ মাজেদি প্ৰবাহিত বোধিচিহ্ন ধৰ্মচক্ৰ, সঙ্কোচচক্ৰ ইত্যাদিৰ মাজেদি গৈ মহাস্থচক্ৰত উপনীত হয়। এয়ে চৰম স্থাৱৰস্থা। চৰ্যাপদবোৰ বিপ্লৱণ কৰিলে দেখা যায় যে কায়াসাধনা, ত্ৰিনাড়ীতন্ত্ৰ, দেহৰ ভিতৰত বিভিন্ন চক্ৰৰ অৱস্থান, দেহৰ ভিতৰত প্ৰজ্ঞাকৰুণাৰ মিলিত অৱস্থা (হিন্দু তন্ত্ৰৰ শিৱ শাক্তৰ মিলন), স্তম্ভুনা বা অৱধূতিকাৰ পথেদি সহস্ৰাৰলৈ প্ৰবাহিত বোধিচিহ্ন—এইবোৰ হিন্দুতন্ত্ৰৰ লগত নামত প্ৰভেদ হলেও বস্তুতঃ এইবোৰৰ প্ৰভেদ নাই।

চৰ্যাপদত ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্টান, মন্ত্ৰ-তন্ত্ৰ, ৰীতি-নীতিৰ বিৰুদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য কৰা যায়। সহজীয়াসকলে মানবিক বৃত্তিসমূহৰ উৎকৰ্ষসাধনাৰ ওপৰত গুৰু আৰোপ কৰে, যোগাভ্যাসেই সাধনাৰ সহজ উপায় ৰূপে নিৰ্দেশ কৰিছে। চৰ্যাকাৰসকলৰ দৃষ্টিত জগৎপ্ৰপঞ্চ মিথ্যা। আমাৰ অজ্ঞানভাৱ হেতুকে জগৎপ্ৰপঞ্চ সত্য যেন প্ৰতিভাত হয়। এই বিষয়ত মায়াবাদী বৈদান্তিকসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ মতবাদৰ সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ মিথ্যাৰ ধাৰণা শূন্যবাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত।

ওপৰত চমুকৈ আভাস দিয়া ধৰ্মতত্ত্ব, সাধনপদ্ধতি আৰু দাৰ্শনিক ধাৰণাকে চৰ্যাকাৰসকলে বিভিন্ন গীতত বাহু জগতৰ ৰূপক, উপমা, দৃষ্টান্ত আদিৰ যোগেদি পৰিস্ফুট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ জটিলভাৱ কাৰণে আৰু গুৰুমুখী তত্ত্বৰ দুৰ্য্যোধ্যতাৰ কাৰণে চৰ্য্যগীতবোৰৰ ৰসান্বাদন সহজ নহয়। তথাপি গীতিকাৰসকলে বস্তুজগতৰ সহায়ত বস্তুৰ বিষয়ক

স্পষ্ট আৰু সজীৱ কৰিবলৈ চেষ্টাৰ ক্ৰটি কৰা নাই। সমসাময়িক সমাজৰ বিভিন্ন চিত্ৰ এই গীতবোৰত আমি লক্ষ্য কৰোঁ। চিকাৰ কৰাৰ দৃশ্য, নাও বাই নদী পাৰ হোৱাৰ চিত্ৰ, মত্ত বিক্ৰমৰ দৃশ্য, তুলা বা কপাহ ধুনাৰ চিত্ৰ, সাৰ্কেত উঠি নদী বা খাল পাৰ হোৱাৰ দৃশ্য, দবা খেলা, তাৰৰ যন্ত্ৰত স্তবসংযোগ কৰা, বিয়াৰ বাজভণ্ড আৰু উৎসৱ, অভিনয়সজ্জাৰ পোছাক পৰিচ্ছদ, শবৰ-শবৰীৰ বঢ়কল অংঘষণ, ডুমুনীৰ বাঁহৰ তাঁত তৈয়াৰ কৰা, শাহু শুই থাকোঁতে বোৱাৰীয়েক জাগি থকা,—আদি বহুতো সামাজিক চিত্ৰ ৰূপকৰ আৱৰণত প্ৰকাশ পাইছে।

চৰ্যাপদবোৰত যিখন সমাজ প্ৰতিভাত হৈছে সেইখন অভিজাত বুনিয়াদী সমাজ নহয়। শূঁড়ী (মদবিক্ৰেতা), ব্যাধ, শবৰ, ডোম-ডুমুনী, চণ্ডাল, সন্তাসী আদি নিম্ন শ্ৰেণীৰ সমাজৰ পৰাই ৰূপক-উপমাৰ উপাদান গ্ৰহণ কৰিছে। 'ইয়াৰপৰা' অনুমান হয় যে চৰ্যাপদসমূহ ৰচনা কৰাৰ সময়ত বৌদ্ধধৰ্ম নিম্নস্তৰৰ লোকৰ মাজত বিশেষকৈ আবদ্ধ আছিল।

চৰ্যাপকসমূহ, হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীৰ ভাষাত, সন্ধা ভাষাত ৰচিত। গতিকে শব্দবোৰ স্বাভাৱিক অৰ্থৰ পৰিবৰ্তে বিশেষ অৰ্থত প্ৰয়োগ হোৱা দেখা যায়। 'কুন্তকযোগ' অৰ্থত কুন্তীৰ, চঞ্চল ইন্দ্ৰিয় বুজাবলৈ মুষিক, ইন্দ্ৰিয়বোধ আৰু ইন্দ্ৰিয়বোধ বুজাবলৈ ননদ আৰু শ্যালী, শূন্যতা আৰু ৰূপানুভূতি বুজাবলৈ সোণা আৰু ৰূপা, অৱধূতিকা বুজাবলৈ 'বি আতি বা বহুড়ী', মহাস্তম্ভচক্ৰ নিৰ্দেশ কৰিবলৈ 'কামৰু', নিৰুত্তি আৰু প্ৰৱৃতি বুজাবলৈ ক্ৰমে 'ৰাতি' আৰু 'দিবস'—এনেকৈ শব্দবোৰে আভিধানিক অৰ্থ পৰিত্যাগ কৰি বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে।

চৰ্যাপদবোৰত বহুতো প্ৰবচন জাতীয় উক্তিৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় আৰু ঠায়ে ঠায়ে আপাত বিৰোধমূলক বা বিৰোধাভাস বিপৰ্যায় অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বক্তব্য বিষয় প্ৰহেলিকাময় আৰু চমৎকাৰজনক কৰি তুলিছে। 'অপনা মাংসে হৰিণা বৈবী', 'হুহিল দুধ কি বেণ্টে সামায়', 'হাথেৰ কাক্কাণ মা লেউ দাপণ',—এনে ধৰণৰ প্ৰবচন জাতীয় উক্তিৰ প্ৰয়োগে বৰ্ণনা ৰসাল কৰি তুলিছে। যীৰোৱা গাখীৰ জানো ওহাৰত সোমায়, হাতৰ ৰক্ষণ চাবলৈ দৰ্পণৰ প্ৰয়োজন নাই—এই দুটা নিত্য অভিজ্ঞতাপ্ৰসূত কথাকে পাছৰ দুটা উক্তিভিত্ত প্ৰকাশ কৰিছে। এনে ধৰণৰ উক্তিৰ বিপৰীতে বিৰোধাভাসমূলক ছেনে 'বলদ বিআজল গব্বিয়া বাঁথে', 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী',

‘ক্ৰম্বৰ তেন্তেলি কুস্তীৰে খাই’, ‘দিবসই বহুড়ী কাকডৰে ভাঅ, ৰাতি উইলে কামক জাঅ’,—আদি উক্তিৰ আপাত বিবোধমূলক ভাবৰ অন্তৰালত একোটা গভীৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থ নিহিত আছে। সেইবোৰৰ বিশদ আলোচনা ইয়াত নিম্প্রয়োজন আৰু ঠাইৰো নাটনি।

কিছুমান চিত্ৰ আছে যিবোৰৰ সাহিত্যিক মূল্য আৰু চিত্ৰসৌন্দৰ্য অনস্বীকাৰ্য্য। এইবোৰ আমাৰ সাহিত্যৰ আদিম যুগৰ বচনা হলেও সার্থক উপমাдиৰ প্ৰয়োগে, অনুভূতিপ্ৰবণ প্ৰকাশে আৰু ভাবোচ্ছ্বাসে কাব্যিক সৌন্দৰ্য্য দান কৰিছে। ২৮নং চৰ্যাটিলৈ এই প্ৰসঙ্গত আঙুলিয়াব পাৰি।

উচা উচা পাবন্ত তাই বসই সবৰী বালী।

মোৰঙ্গি পীচ্ছ পৰহিণ সবৰী গীবত গুজৰী মালী ॥

উমত সবৰো পাগল সবৰো মা কৰ গুলী গুতাড়া তোহাৰি।

নিঅ ঘৰলী নামে সহজ স্তন্দৰী ॥

নানা তৰুৰৰ মোলিলৰে গঅনত লাগেলি ডালী।

একেলী সবৰী এ বয় হিণ্ডই কৰ্ণকুণ্ডলবজ্জধাৰী ॥

তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবৰো মহাসুখে সেজি ছাইলী।

সবৰ ভুজ্জ নৈৰামণি দাৰী পেঞ্চ ৰাতি পোহাইলী ॥

হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুৰ খাই।

সুণ নৈৰামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুখে ৰাতি পোহাই ॥

গুৰুবাক পুচ্ছআ বিদ্ধ নিঅমণ বাণে

একে শৰসন্ধানে বিদ্ধহ বিদ্ধহ পৰম গিবাণে

উমত সবৰো গৰুআ ৰোষে।

গিৰিবৰ সিহৰ সন্ধি পইসন্তে সবৰো লোড়িব কইসে ॥

উচ্চ পাহাড়ত শবৰীনামে বালী নিবাস কৰে। তেওঁৰ গলত গুজ্জাৰ মণি, মূৰত ময়ূৰৰ পাখী। হে পাগল শবৰ, তোমাক বিনয় কৰি মাতিছো তুমি ভুল নকৰিবা, মই তোমাৰ সহজ-স্তন্দৰী গৃহিণী। কায়া তৰু নানাভাবে মুকুলিত হৈছে, তাৰ ডালে গগণ স্পৰ্শ কৰিছে। শবৰীয়ে অকলশৰে কাণত কুণ্ডল পৰিধান কৰি বনত বিচৰণ কৰিছে। শবৰে ত্ৰিধাতুৰ খাট পাৰি সুখেৰে শয্যা বচনা কৰে। শবৰ ভুজ্জই কণ্ঠত নৈৰাজা দেবীক (শবৰী) আলিঙ্গন কৰি কপূৰ-তান্দুল ভুজি মহাসুখে প্ৰেমত ৰাত্ৰিযাপন কৰে। গুৰুবাকাকপ ধনুত আৰু নিজমনকপ বাণ আৰোপ কৰি অবিভাক বিদ্ধি

পৰম নিৰ্বাণ লাভ কৰা। উন্নত শব্দে পৰম ফ্ৰোদত গিৰিশিখৰৰ সন্ধিদেশত প্ৰৱেশ কৰিলে কেনেকৈ উদ্ভিতি আহিব?"

ওপৰৰ গীতটোত শব্দ-শব্দীৰ প্ৰেমৰ ৰূপকৰ যোগেদি সহজীয়া বৌদ্ধভাৱৰ অৱতাৰণা কৰিছে। ৰূপকৰ অন্তৰালত থকা আধ্যাত্মিক ভাৱ বাদ দিলেও শব্দ-শব্দীৰ বস্তুপ্ৰেম আৰু নন্তোগৰ চিত্ৰক.পও ই আকৰ্ষণীয় এনেকৈ সৰহভাগ গীত ৰূপৰ সমাবেশৰ দ্বাৰা, ৰূপকাৱ্যক চিত্ৰৰ দ্বাৰা সমুজ্জ্বল হৈ পৰিছে।

চৰ্যাপদবোৰে পূৰ্ব ভাৰতত প্ৰাচীন সংগীতৰ ধাৰা প্ৰবৰ্ত্তন কৰে বুলি কলে বোধহয় ভুল কৰা নহব। বঙ্গদেশ আৰু অসমৰ বৈষ্ণৱ কবিসকলে যি গীতি সাহিত্যৰ বান আনিছিল তাৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন বিচাৰি গলে আমি ৰাগপ্ৰধান চৰ্যাপীতসমূহত উদ্ভিতি যাব লাগিব। আমাৰ সাহিত্যৰ দেহবিচাৰৰ গীতৰ লগত চৰ্যাপীতৰ সময়ৰ বাৰধান যথেষ্ট থাকিলেও দুয়োবিধ গীতৰ সমধৰ্মিতা মননবিবলগীয়া। চৰ্যাপীতবোৰৰ অন্ত্যমিল বা পাদান্তমিল আন এটা বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্যটো আমি পৰবৰ্ত্তী বঙলা আৰু অসমীয়া কাব্যত এটা স্থায়ী লক্ষণৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা দেখা পাই। চৰ্যাপীতবোৰ পদ্ধতী (সং পঙ্কটিকা) ছন্দত বেছিভাগেই ৰচিত হৈছে। এই ছন্দ যোলামাত্ৰৰ। পাদকুলক ছন্দৰো একে বৈশিষ্ট্যই আকৃত পৈঙ্গলত উল্লেখ কৰিছে। লঘু-গুরু উচ্চ ৰণৰ ভেদ ইয়াত ৰখা নহয়। ষোড়শ মানাৰ পাদকুলক ছন্দই চতুৰ্দশ শতাব্দীত ১৪ মাত্ৰাৰ পদ ছন্দলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। চৰণৰ অন্ত্যমিল চৰ্যাপীততেই আৰম্ভ হৈছে। সেই কাৰণে, ছন্দৰ বিকাশৰ ফালৰ পৰা দৃষ্টি কৰিলে চৰ্যাপীতৰ ছন্দৰীতিৰ এক ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ওপৰত আমি চমুকৈ হলেও ত্ৰিষ্টয় চতুৰ্থ-পঞ্চম শতাব্দীৰপৰা দ্বাদশ-ত্ৰয়োদশ শতাব্দীলৈকে প্ৰাচীন কামৰূপত ভাষা আৰু সাহিত্যই কেনেদৰে বিকাশ লাভ কৰে তাৰ বিৱৰণ দিলোঁ। আমাৰ হাতত থকা উপাদানৰ ভেটিত আমি নিঃসন্দেহ কব পাৰোঁ যে জ্ঞানচৰ্চ্চাত কামৰূপ কোনো কালে পিছ পৰা নাছিল, বৰং কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মধ্যযুগৰ অসমতকৈ কিছু উন্নতহে আছিল। সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানচৰ্চ্চাৰ প্ৰধান মাধ্যম হলেও অসমীয়া ভাষাও ক্ৰমবিকাশৰ গতিত আগবাঢ়ি দশম-একাদশ শতাব্দী মানত স্বকীয় আসন দাবী কৰিব পৰা অৱস্থাত উপনীত হয়। অৱশ্যে ৰাজকীয় কাৰ্য্যস্থলীত সংস্কৃতই ৰাজ-ভাষা ৰূপে আগ আসন পাই থাকিল।

ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা

ড° প্ৰতাপ চন্দ্ৰ চৌধুৰী

কি ৰাজনৈতিক জ্ঞানচৰ্চাৰ অভিব্যক্তি, কি সাংস্কৃতিক অনুশীলনত উৎকৰ্ষ সাধন, দুয়ো দিশতে প্ৰাচীন অসমৰ ৰজা-প্ৰজা নিৰ্বিশেষে আদৰ্শৰ নিদৰ্শন এৰি থৈ গৈছে। এই আদৰ্শৰ আঁত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল, ইয়াৰে প্ৰাচীন পুথি আৰু ভাৰতৰ সম-সাময়িক বুৰঞ্জীমূলক সাহিত্য আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ—অৰ্থশাস্ত্ৰ, কাব্য, পুৰাণ-ভগ্নাদিৰ মাজত। ভৌগোলিক অৱস্থান, জনগোষ্ঠীৰ আকাৰ-প্ৰকাৰ আৰু প্ৰাচীন সমাজ-ব্যৱস্থাৰ সম্যক আভাস নাপালে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ আতি-গুৰি পাবলৈ টান। এই কথা সকলো জাতি-দেশৰ ইতিহাসতে খাটে। বুৰঞ্জীৰ সমল তাকৰীয়া কাৰণবশতঃ অসমীয়া সমাজৰ আৰম্ভণি, অৰ্থাৎ কেতিয়া কোন গোষ্ঠীৰলোকে লগলাগি সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্ব-ইচ্ছাই নাইবা পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ভাড়াৰে, এই কথাৰ খাটাং সিদ্ধান্ত দিয়া সম্ভৱ নহয়। আৰু সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ সঠিক সময়পঞ্জী নাপালে ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সূচনাৰ কালনিৰ্ণয় আৰু বেছি কঠিন হয়। কাৰণ, এটাৰ লগত আনটোৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্বন্ধ। এইটো অৱশ্যে স্বীকাৰ্য্য, এখন সমাজৰ কালনিৰ্ণয়েও ইয়াৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ কালনিৰ্ণয় নকৰে।

এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত বুৰঞ্জীসমলে বাককৈয়ে প্ৰমাণ কৰিছে, অসমৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলতেই নহয়, সমতলতো নতুন প্ৰস্তৰ যুগৰ জনগোষ্ঠীৰ বাসস্থান আছিল, আৰু সময়ত তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক কাৰণতেই হওক, নাইবা হিংস্ৰজন্তু আৰু ওচৰচুবুৰীয়া শত্ৰুৰ ভয়ত সৰু সৰু গোটত শ্ৰেণীভুক্ত হৈছিল। কিন্তু, সমাজপ্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ মাজত কিমানদূৰ শিপাইছিল, কোৱা টান। একে গোটৰ বা শ্ৰেণীৰ মাজতো যে দন্দ-খৰিয়াল নালাগিছিল তাকো কোৱা টান। আৰু উক্ত সমাজখন সময়ত সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱনত পৰিণত হোৱা বুলি ধৰি লোৱাটোও সমীচীন নহব। অৰ্থাৎ কোনো এক দলপতিৰ

অনুশাসনে সেই সময়ত এটি গোট বা জনগোষ্ঠীৰ লোকক বান্ধি ৰাখিলেও, সি স্বাধীন নাছিল, আৰু সেয়ে হলেও সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত নহৈছিল। সি সকলৰ বাসস্থানৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতিত আৰু গোষ্ঠীৰ লক্ষণ বা মজ্জাগত স্বভাৱত ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰ অভাৱেতুকৈ সেই সময়ত ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ সূচনা হোৱাত বিধি-পঞ্চালি দিছিল। পৰিপক্ব শাসনতন্ত্ৰ বা সমাজতন্ত্ৰ থকাটোও অবিদ্যাসা। গতিকে প্ৰথম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বুৰঞ্জীমূলক তথ্য উক্ত প্ৰস্তৰ যুগৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত নিবিচাৰি অইন গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। কিন্তু, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ অসমত অনুপ্ৰৱেশ কৰা সময় ভালিকাই ক'ত আছে? এই কথা অৱশ্যে ভাৰতৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰব্ৰজনৰ ইতিহাসতো খাটে। কিন্তু, এতিয়ালৈকে প্ৰাপ্ত সমলে প্ৰমাণ কৰে, প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগৰ নেগ্ৰাইড, অষ্ট্ৰো-এছিয়াতক লোকক বাদ দিলে, মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক অনুপ্ৰৱেশ কৰাৰ আগতেও ককেচীয় জনগোষ্ঠীৰ আৰ্য্যভাষাভাষীলোক ইয়ালৈ উত্তৰ, পশ্চিম, পূব-দক্ষিণ গিৰিপথ আৰু জলপথেৰে আহিছিল। আৰু ইয়াৰো প্ৰমাণ পোৱা গৈছে, বেদৰ যুগৰ আগতেই উক্ত গোষ্ঠীৰ এদল লোক অসমলৈ আহি নানা ঠাইত, যেনে উত্তৰে আজিৰ অৰুণাচল অঞ্চলত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ স্থান বিশেষত বসবাস কৰি ইয়াৰ স্বকীয় কৃষ্টিৰ ক্ৰমবিকাশত অৰিহণা যোগাইছিল। উন্নত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে উক্ত আলপাইন আৰ্য্যগোষ্ঠীৰ লোকেই প্ৰথম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছিল, যদিও কিৰাত জনগোষ্ঠীৰ প্ৰচেষ্টাও এই বিষয়ত উল্লেখযোগ্য। এই কিৰাতগোষ্ঠীৰ লোক এসময়ত ভাৰতৰ নানা ঠাইত সিঁচৰিত হৈ আছিল। মহাকাব্য দুখন আৰু পুৰাণে ইয়াৰ সাধ্য দিছে। হয়তো এই গোষ্ঠীৰ লোকে প্ৰকৃততে প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগতে প্ৰথম মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকৰ প্ৰব্ৰজনৰ উদাহৰণ ডাঙি ধৰিছে। অসমলৈ অহাৰ সময়ত অৱশ্যে আৰ্য্যগোষ্ঠীৰ লোক ভাকৰীয়া আছিল, আৰু সেয়ে তেওঁলোকৰে মাজৰ দলপভিয়ে ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সন্মোগ পাইছিল। কিন্তু আমাৰ সন্দেহ হয়, অসমৰ কিৰাত জনগোষ্ঠীৰ লোক আৰু প্ৰথমে অহা আৰ্য্য কৈদৰ লোকৰ তেজৰ সংমিশ্ৰণত ওপোজা জনগোষ্ঠীয়েইহে ইয়াত প্ৰথম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। আজিৰ কলিতাৰ লগত কিৰাতৰ হুদূৰ বা প্ৰাচীন সৰুসৰু আঁতও বিচাৰযোগ্য।

সি যি কি নহওক, এতিয়ালৈকে পোৱা বুৰঞ্জীমূলক-অৰ্দ্ধবুৰঞ্জীমূলক সাহিত্য আৰু পুৰাণে প্ৰমাণ কৰিছে, দানৱ উপাধিধাৰী (আচলতে উক্ত উপাধিদত্ত) কিৰাতৰ দলপতি মহিৰঙ্গই বেলতলাৰ ওচৰ, অৰ্থাৎ আজিৰ ৰাজধানীৰ নিচেই ওচৰতে মৈৰঙ পৰ্বতৰ কাষত প্ৰথম ৰাজধানী পাতি প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। দানৱ উপাধি গোষ্ঠীপ্ৰকাশী নহৈ ধৰ্ম্মীয় যেনহে লাগে। পুৰাণকাৰে বল-বিক্ৰম আৰু অনাৰ্য্য লোকাচাৰী হোৱাৰ কাৰণেহে কিজানি মহিৰঙ্গক উক্ত উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল।

মহিৰঙ্গৰ শেষবংশধৰ ঘটকান্তৰু বধকৰি নৰক ভৌম প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি হোৱা কথা বিষ্ণুপুৰাণকে আদি কৰি পুৰাণ সাহিত্যত উল্লেখ আছে। তেওঁৰে পুত্ৰ ভগদত্তই পৰম বিক্ৰম দেখুৱাই প্ৰাগজ্যোতিষৰ মৰ্যাদা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পটৰ উচ্চস্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নৰক-ভগদত্তৰ ৰাজত্বকালসম্বন্ধে আমি এতিয়াও সন্দিহান। ইয়াৰ পিছৰ বৰ্মন বংশৰ কালৰ লগত সাঙুৰি ললে পোৱা যায়, উক্ত নৰক-ভগদত্তই খৃঃ ১ম—২য় শতিকাৰ আগত ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা সম্ভৱ নহয়। অসমৰ বুৰঞ্জীমূলক সাহিত্য আৰু ভাৰতীয় পুৰণি সাহিত্যৰাজিত উল্লেখিত আখ্যানসমূহ আৰু ইয়াৰ তাম্ৰলিপি-শিলালিপি আদি বিশ্লেষণ কৰিলে পোৱা যায়, পুৰণি অসমত ৪টা মূল বংশই ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। এই কেইটা হল : নৰক ভৌম বংশ, বৰ্মন বংশ, শান্তনু বংশ আৰু পালবংশ। ইয়াৰ পিছত দ্বাদশ শতিকাত এফালে বৈজ্ঞদেৱ আৰু আনফালে বলভদেৱৰ বংশই ৰাজ্যশাসন কৰিছিল। তাম্ৰপত্ৰত উল্লেখিত বংশাবলীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে পোৱা যায়, নৰকৰ বংশই পালবংশ শেষ নোহোৱালৈকেই প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজপাট খাটিছিল। আৰু ইবোৰৰ তেজৰ সম্বন্ধ আছিল। অৰ্থাৎ নৰক ভৌম প্ৰধান বংশই প্ৰায় বাৰশ বছৰ পুৰণি অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ধৰণী আছিল। ই একে। আচৰিত নহয়, এই কাৰণেই পৰৱৰ্তীকালত আহোমসকলে এই অসমতে প্ৰায় সাতশ বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰু ইয়াতো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, প্ৰাগজ্যোতিষ-কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ প্ৰাগজ্যোতিষতেই আহোম অধাৰ কিছুদিন পিছলৈকে শাসনতন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰস্থলী আছিল।

নৰকভৌমৰ আঁচল আতিগুৰি দিয়ে ৰাজগুৰুগৰ তাম্ৰশাসনে আৰু

অষ্টাশ্ৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলে, যিবোৰ জাল কৰাৰ উয় কম, আৰু যিবোৰ সাহিত্যিক সমলতকৈ বেচি নিৰ্ভৰযোগ্য উপাদান। বৃহত্তৰ গুৱাহাটীক বুজোৱা ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, কামাখ্যা-কামৰূপ আৰ্য্যভাসিদ্ধ নাম। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাকাৰী নৰকক ভোম আখ্যা দিয়া হৈছে প্ৰাচীন থলুৱা বুজাবলৈ, অস্ত্ৰৰ আখ্যা দিয়া হৈছে অনাৰ্য্যস্থলভ বল-বিক্ৰমৰ কাৰণে আৰু বোন্ধাচাৰী হোৱাৰ কাৰণে। বৰাহ পৰ্বতত আছিল এইজন্য বিক্ৰমশালী ৰজাৰ বাসস্থান। পিতাৰ স্মৰণ্য পুত্ৰৰ প্ৰচেষ্টাত অনমৰ চতুঃসীমাৰ পৰিবৰ্দ্ধন ঘটি প্ৰাগজ্যোতিষ সাম্ৰাজ্যত পৰিণত হৈছিল। এওঁৰ পিছতেই ৰাজ্যত বিবৰ্তন ঘটে, আৰু প্ৰায় দুশ বছৰধৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱন অন্ধকাৰময় হয়, নাইবা এই যুগৰ ইতিহাসৰ সমল এতিয়াও ওলাবলৈ বাৰী। প্ৰত্নতাত্ত্বিক ৰচন কৰ্ম্মাইহে উক্ত একাৰ যুগৰ আভাস দিব বুলি কব পাৰি। আজিলৈকে পোৱা সমলে ৰাজ্য-প্ৰতিষ্ঠাতা সকলৰ কেৱল প্ৰচলিত আৰু লিখিত আখ্যানকেহে প্ৰমাণ কৰিছে। ইবোৰত ৰাজত্বকালৰ বিশদ বিৱৰণ সন্নিবিষ্ট কৰা দেখা পোৱা নাই।

এনেস্থলত পূৰ্বাণ অসমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ নতুন আৰম্ভণি 'বৰ্মন বংশৰ' প্ৰতিষ্ঠাতা পুষ্পবৰ্মাৰ চুতৰ্থ শতিকাৰ মাজভাগৰপৰাহে পোৱা গৈছে। ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিধনপূৰ আৰু ডুবী ভাস্কৰশাসন, নালন্দা পোৰা মাটিৰ মোহৰ, বাণৰ হৰ্ষচৰিত, অষ্টাশ্ৰু ভাৰতীয় পুথি আৰু চীন পৰিব্ৰাজকৰ টোকাই এই বংশৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ বিশদ বিৱৰণ ডাঙি ধৰিছে। এই বংশ গুপ্তবংশৰ সমসাময়িক থকা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ উল্লেখ বহু ঠাইত পাইছোঁ। চতুৰ্থ শতিকাৰ সমুদ্ৰগুপ্তৰ এলাহাবাদ প্ৰশস্তিয়ে কামৰূপক প্ৰাস্ত্ৰীয় ৰাজ্যৰ উল্লেখ কৰা কথাই সাব্যস্ত কৰিছে, সেই সময়ত সৰু ৰাজ্য হলেও পূৰ্ণভাৱত কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি উল্লেখনীয়। তেতিয়াও বহুত গোড়ৰ জন্ম হোৱা নাছিল। ৫ম শতিকাৰ শেষৰ ফালে স্কন্দগুপ্তৰ দিনৰপৰা মগধ সাম্ৰাজ্যৰ অৱনতি ঘটাব লগে লগে কামৰূপৰাজ মহেন্দ্ৰ বৰ্মাই অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰি এই ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ষষ্ঠ শতিকাৰ মাজভাগত মহাৰাজ ভূভিৰ্মাইও উক্ত অশ্বমেধযজ্ঞ কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমা পশ্চিমে কৰতোয়া নদীৰ বহুত সিপাৰলৈ আৰু দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙোপসাগৰলৈ বহুলাই লৈছিল। ষষ্ঠ শতিকাৰ শেষভাগত অৰ্বাণ্ড ভাস্কৰ বৰ্মাৰ পিতৃ স্তুতিবৰ্মা আৰু জ্যেষ্ঠভাতৃ স্তুপ্ৰতিস্থিতবৰ্মা ৰাজত্বকালত

কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীত অলপ কালিয়া পৰে। গুপ্তবংশৰ ৰজা মহাসেন গুপ্তই কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি স্থিতিবৰ্মাক পৰাভূত কৰা ঘটনাৰ উল্লেখ আদিভা সেনৰ অপছাড লিপিত লিপিবদ্ধ কৰা পাইছো। গোড়ৰ কালৰ পৰা সুপ্রতিষ্ঠিত বৰ্মাৰ ৰাজ্যও আক্ৰান্ত হোৱা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ উল্লেখ ভাস্কৰবৰ্মাৰ ডুৱী ভাস্কৰ্য্যসনেই কৰিছে। এই দুই আক্ৰমণৰ কলত কামৰূপৰ বিপৰ্য্যয় ঘটিলেও ইয়াৰ পশ্চিম সীমা কৰতোয়াৰ সীমান্তৰ পৰা বেচি পূবলৈ সঙ্কুচিত হৈছিল বুলি ধৰি লবলৈ নোৱাৰি। এই বিপৰ্য্যয়ৰ দিনতে, খুব সম্ভৱ জ্যোতিৰাত্মৰ অকাল বিয়োগত ভাস্কৰবৰ্মাই ৰাজ্যৰ ধৰণী হবলৈ স্থযোগ পাইছিল। ইয়াৰ সাক্ষ্য নিজৰ শাসনাৱলী নিধনপুৰ তাম্ৰলিপি আৰু হৰ্ষচৰিতে দিছে। কামৰূপ যুগ-প্ৰচলনকাৰী ৬ষ্ঠ শতিকাৰ শেষৰ আৰু সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগৰ অসমী প্ৰতিভাশালী কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মাৰ কামৰূপ ৰাজ্য, সাম্ৰাজ্য আছিল। ইয়াৰ পশ্চিমপ্ৰান্ত লগ লাগিছিল কনৌজৰাজ হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ ৰাজ্যৰ পূব সীমা নালন্দাত। গোড়ৰ ৰজা শশাঙ্কক পৰাভূত কৰি (হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ সৌহাদত) কৰ্ণসুবৰ্ণত সামৰিক শক্তিৰ জয়ঢোল কোৱাই, কামৰূপৰ উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূব সীমা চীন-বৰ্মদেশৰ লগত সংলগ্ন কৰি, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা বঙ্গোপসাগৰলৈ বিস্তাৰ কৰি পূব ভাৰতৰ একছত্ৰী সম্ৰাটৰ আখ্যা ভাস্কৰবৰ্মাই তেওঁৰে অতিথি চীন পৰিত্ৰাজক হিউৱেন ছাঙৰ পৰা পাইছিল। নালন্দাৰ উপাচাৰ্য্য শীলভদ্ৰৰ লগত চিঠি-দুস্তৰে কৰা আদান-প্ৰদান, হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ দ্বাৰা কনৌজ আৰু প্ৰয়াগত পোৱা আপ্যায়ন, হিউৱেনছাঙৰ লগত সম্ৰাটোচিত ব্যৱহাৰ, কনৌজৰাজলৈ পঠোৱা প্ৰাচীন অসমৰ ঘৰুৱা শিল্পজাত সামগ্ৰীৰ বিশদ বিৱৰণ ৰজাজনাৰ নিজৰ ভাস্কৰ্য্যসন, নালন্দা পোৰামাটিৰ মোহৰ, বাণৰ হৰ্ষচৰিত পুথি আৰু চীন পৰিত্ৰাজকৰ টোকাৰ লিপিবদ্ধ কৰা পাইছো। অসমীয়া মানুহৰ পুৰুষ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ প্ৰভাৱৰ উপৰিও এই ৰজাজনাৰ ৰাজত্বকাল থলুৱা সংস্কৃতি, শিক্ষা-নীতি গুণত এক উল্লেখনীয় স্থানত উঠিব পাৰিছিল। কালিকাপুৰাণৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উৎকৰ্ষৰ ছবি ম্লান কৰি, যোগিনীতন্ত্ৰঃ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ অসমকো ভাস্কৰবৰ্মাৰ কামৰূপে চেৰাই গৈছিল। বৰ্মা বংশৰ ৰাজত্বকালৰ বুৰঞ্জীয়ে গুপ্তবংশ, পুণ্ড্ৰভূতি বংশ আৰু গোড়ৰ লগত ৰাজনৈতিক সন্ধিৰ পতাৰেই নহয়, সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰো সম্যক আভাস আমাক দিছে। এই বংশৰ গুণৰ গৰিমাত্ৰ নিৰ্ণয়ন গোটেই উত্তৰ আৰু পূব ভাৰততেই নহয়, দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ-

স্থান বিশেষৰ স্থাপত্য ভাৱৰ্থ্যত বিচাৰি পোৱা গৈছে। আৰ্য-হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰথম নিদৰ্শন, সমসাময়িক ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ লগত যোগসূত্ৰৰ উজ্জল ছবি ডাঙি ধৰিছে। গুপ্তযুগৰ তেজপুৰৰ মহ পৰ্বতীয়াৰ স্তম্ভৰ ভাৱৰ্থ্য খচিত চুৱাৰ দলিয়ে, ঠিক যেনেকৈ উমাচলৰ মহেন্দ্ৰবৰ্মাৰ শিলালিপি, বৰগড়ৰ ভূতিৰ্মাৰ শিলালিপি আৰু ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিধনপুৰ তাম্ৰশাসনে আৰ্য-সভ্যতাৰ, ত্ৰাশ্ৰাণ ধৰ্মৰ বিশদ প্ৰাৰম্ভ সন্মুখে সাধ্য বহন কৰিছে। ইয়াৰ মাজত আছে শিক্ষা-দীক্ষা, কলা-কৃষ্টিৰ কাৰণে দেখুওৱা ৰাজপৃষ্ঠপোষকতাৰ সঁচা চানেকি। ইয়াৰ দৃষ্টান্ত দিব পৰাৰ ক্ষমতা আমি আজি-কোপতি আৰ্জি লব পৰা নাই। দেশৰ কৰ্ণধাৰ সকলে গোবৰময় বুৰঞ্জীৰ শিকনি নোলোৱাতো অশুভাপনীয়।

ভাস্কৰবৰ্মাৰ পিছত একেৰকম ৰাজনৈতিক পট পৰিবৰ্তন ঘটে। কামৰূপৰ শাসনচাৰ অৱন্তিৰ্মাৰ (শালস্তম্ভ) হাতলৈ যায় আৰু সপ্তম শতিকা শেষ নোহোৱালৈকে ৰাজ্যখনৰ জোতি ম্লান হৈ থাকে। কিন্তু অষ্টম শতিকাৰ মহাৰাজাধিৰাজ হৰ্ষদেৱৰ প্ৰতিভা ভাস্কৰবৰ্মাতকৈও কোনো গুণে কম নাছিল। এই ৰজা জনাই সমসাময়িক ভাৰতৰ প্ৰধান ৰাজবংশৰ লগত বিবাহ সূত্ৰত আবদ্ধ হৈ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ পৰিবৰ্তন ঘটাই ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত এক বিশিষ্ট আসন লবলৈ অশেষ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ সাধ্য বহন কৰিছে, নেপালৰাজ ২য় জয়দেৱৰ পশুপতি প্ৰস্তৰ লিপি। হৰ্ষদেৱক ইয়াত গোড়-ওড়ু-কলিঙ্গ-কোশলপতিৰ আখ্যা দিয়া আছে। এই বিশাল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ভূমিখণ্ড কেতিয়া কেনেকৈ জয় কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ চামিল কৰিছিল, বিশদ বিবৰণ পাবলৈ নাই। কিন্তু বাকপতিৰ গৌড়বহো প্ৰাকৃত পুথিয়ে সাৱাস্ত কৰিছে, কনৌজৰাজ যশোবৰ্মাৰ হাতত পৰাভূত হোৱা গৌড়ৰাজ হৰ্ষদেৱ কামৰূপৰ ৰজাই আছিল আৰু অষ্টম শতিকাৰ প্ৰথমৰ্দ্ধতেই উক্ত ৰাজ্যবোৰ জয় কৰি কামৰূপ ৰাজ্যখন সাম্ৰাজ্যত পৰিণত কৰাইছিল। জয়দেৱৰ শাসনত উল্লেখকৰা কাল কামৰূপী কালত (kamarupi era) নিৰ্ণয় কৰা হলে $(150 + 128) = 278$, এই তাৰিখৰ আগতেই উক্ত ৰাজ্যবোৰ জয় কৰা বুজায় আৰু যশোবৰ্মনৰ দিৱিজয়ৰ (যিহৰ কাৰণে হৰ্ষদেৱৰ ৰাজনৈতিক জঁৱনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল) সময় উক্ত তাৰিখৰ পিছত নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হয়। সি যি কি নহওক, কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰতিভা সজ কৰিব নোৱাৰি কনৌজৰাজ যশোবৰ্মনে উত্তৰবঙ্গ আৰু

ইয়াৰ পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ অংশবিশেষ আক্ৰমণ কৰি ইয়াৰ ৰজা হৰ্ষদেৱক পৰাভূত কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমাৰ সন্ধান ঘটাইছিল।

অষ্টম শতিকাৰ শেষভাগ আৰু নবম শতিকাৰ আৰম্ভণিত কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিভা হ্ৰাস কৰিলেও নবম শতিকাৰ মাজভাগত ৰজা হৰ্ষবৰ্মন আৰু বনমাণৰ দিনৰ কামৰূপ ৰাজ্যই পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাশালী হৈ উঠে। বনমাণৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা পুনৰ ভূতিৰ্মা আৰু ভাস্কৰবৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ সীমাৰেখা চুইছিল। ৰজাজনাৰ তেজপুৰৰ আম্ৰশাসন আৰু পৰ্বতীয়া ভাস্কৰশাসনে ইয়াৰ সাধা বহন কৰিছে। ওচৰচুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা-প্ৰশাৰ লগত শান্তি-যুদ্ধবিগ্ৰহৰ যোগে সমৃদ্ধ স্থাপন কৰা ঘটনাৰ উল্লেখ উক্ত ৰাজশাসনৰ বাহিৰেও গোডৰ পাল বংশৰ প্ৰস্থৰলিপি-ভাস্কৰশাসনৰ পৰা পাব পাৰি। উক্ত ৰজাসকলৰ দিনতে তেজপুৰত দ্বিতীয় ৰজধানী স্থাপন কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ উত্তৰ সীমা বৰ্দ্ধমানৰ অৰুণাচলৰ অংশবিশেষলৈ বিস্তাৰ কৰি চীন-তিব্বতৰ লগত ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ যোগসূত্ৰ কটকটকীয়াকৈ স্থাপন কৰিছিল। অৱশ্যে এই যোগসূত্ৰৰ আঁত প্ৰাক-ঐতিহাসিক যুগৰ লোক প্ৰভুজনে দিয়াৰ উপৰিও চতুৰ্থ পঞ্চম শতিকাৰ পৰা আৰম্ভকৰি একাদশ-দ্বাদশ শতিকাৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলে ৰাককৈয়ে প্ৰমাণ কৰিছে। অৰুণাচলৰ অষ্টপ্ৰাপ্ত প্ৰত্নতাত্ত্বিক সনল, বামুনীপাহাৰ, তেজপুৰৰ কোলপাৰ্কৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শন সমৃদ্ধক বাদ দি বুজিব নোৱাৰি। ইবোৰ সমলো বিশাল কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকভাৱে গঢ়ি উঠা সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰাৰ অবিস্মৰণীয় স্তম্ভৰ চানেকি। আজিৰ ৰাজনৈতিক পটপৰিবৰ্তনে অৰুণাচলক অসমৰপৰা কাঢ়ি নি ভাৰতীয় ঐতিহ্যতে চৰম আঘাত হানিছে। এইটো সকলোৰে উপলব্ধি নোহোৱাকৈ থকাটোকে আশ্চৰ্য্যজনক।

দশম-দ্বাদশ শতিকাৰ পালবংশৰ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বুৰঞ্জীৰ অধ্যায় আৰু গৌৰৱময় আছিল। অবন্তিৰ্মাৰ বংশৰ শাসন কাল শেষৰজা ভ্যাগসিংহৰ দিনত দশম শতিকাৰ শেষভাগতে অন্ত পৰে, আৰু উক্ত ৰজাৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ অভাৱত ৰাজ্যৰ কৰ্মধাৰ সকলে ব্ৰহ্মপালক প্ৰাগ-জ্যোতিষৰ অধিপতি পাতে। বত্ৰপালৰ বৰগাও ভাস্কৰশাসনৰ মতে ব্ৰহ্মপালও

ভৌমবংশৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল। সেয়েহে এওঁক প্ৰজাবৰ্গৰ মাজৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তি বিশেষে ৰাজপাটত বহুৱায়। এনেকুৱা উদাহৰণ অইন ৰাজ্যৰ বুৰঞ্জীতো পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপালৰ পুত্ৰ ৰত্নপালৰ শাসনকাল কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বুৰঞ্জীৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায়। এওঁৱেই প্ৰাগভ্যোতিষ ৰাজধানী স্থৰীকৃত কৰি নতুন নাম দিলে দুৰ্জয়া। বহিঃ-আক্ৰমণৰ পৰা দুৰ্ভেদ্য কৰা হেতুকে এই নাম দিয়া হৈছিল। সমসাময়িক ৰাজ্য, যেনে গৌড়, চালুক্য, গুৰ্জৰ, কেৰল আদিৰ লগত ৰত্নপালে যুদ্ধত লিপ্ত থাকিবলগীয়া হৈছিল বুলি বহু পণ্ডিতৰে মত। কিন্তু আমাৰ মতে বৰগাও শাসনত উল্লেখ কৰা সকলো ৰাজ্যৰ লগত কামৰূপৰ ৰজাই যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল। ৰাজধানীৰ দুৰ্জয়তা বুজাবলৈকেহে উক্ত বৰ্ণনাৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে।

কিন্তু ৰত্নপালে যে বঙ্গৰ ৰজা ৰাজ্যপালক পৰাভূত কৰিছিল, এই কথাৰ উল্লেখ পৰবৰ্তী ৰজা গোপালৰ গছতলৰ তাম্ৰশাসনত পোৱা হৈছে। গোড়ৰ ৰজা মহীপালৰ (প্ৰথম) পিছত এই ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পতনৰ সূচনা হয়, আৰু এই সুযোগতে ৰত্নপালে গোড় আক্ৰমণ কৰি ৰাজ্যপালক পৰাজয় কৰি উত্তৰ বঙ্গৰ অংশ বিশেষ কামৰূপ ৰাজ্যত চামিল কৰাটো নিৰ্ভৰযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। ৰত্নপালৰ চৰতবাৰী তাম্ৰশাসন আৰু ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাহাটী তাম্ৰশাসনে প্ৰমাণ কৰিছে, হাবুং ভূখন্দকে আদি কৰি উত্তৰ লক্ষ্মীপুৰ অঞ্চল, আৰু সদিয়াৰ অংশবিশেষ এই সময়ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। ৰত্নপালৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰপালৰ দিনৰ কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক জীৱন চৰম সীমাত উঠিছিল। ৰজাৰ্জনাৰ গুৱাহাটী তাম্ৰশাসনে উক্ত ঘটনাৰ প্ৰমাণ ধৰিছে। গোপালৰ গছতলৰ তাম্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে, ইন্দ্ৰপালে চন্দ্ৰবংশৰ ৰজা শ্ৰীচন্দ্ৰৰপুত্ৰক কল্যাণচন্দ্ৰক নো-যুদ্ধত পৰাভূত কৰিছিল, যি কল্যাণচন্দ্ৰই বঙ্গৰ ৰজাৰ পৰাজয়কাৰী আছিল। উক্ত ঘটনাৰ উল্লেখে প্ৰমাণ কৰিছে, গোপালৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠা সুদূৰপ্ৰসাৰী আছিল। ৰাষ্ট্ৰকূট বংশৰ ৰজাই ইন্দ্ৰপালৰ লগত বৈবাহিক সূত্ৰত লগ লগাৰ ফলত গোপালে সুযোগ লৈ গোড়-বঙ্গৰ অংশবিশেষ কামৰূপত চামিল কৰা সম্ভৱ হৈছিল। কামৰূপ ৰাজ্যৰ পৰাক্ৰম সহিব নোৱাৰি পৰবৰ্তী ৰজা হৰ্ষপালৰ দিনত পুৰবঙ্গৰ ৰজা জ্ঞানবৰ্ম্মে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ অংশ বিশেষ

জাতি আনিছিল বুলি ধৰি লব পাৰি। এই সময়তে চালুক্যৰ বজা বিজয়াদিত্যৰো (৬ষ্ঠ) দিগ্বিজয় আৰম্ভ হৈছিল। বিলহণৰ বিজয়মাল চৰিত্ৰ পুথিয়ে উক্ত বজাজনাই মগধ, অজ্জ, গৌড় আৰু কামৰূপ ৰাজ্যত আক্ৰমণ চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। ধৰ্মপালে এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিলে সীতা, কিন্তু কামৰূপ ৰাজ্যৰ বিশেষ সঙ্কোচন ঘটো নাই। চালুক্যৰাজে আক্ৰমণ কৰিয়েই উক্ত ৰাজ্যসমূহৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, আদৰ্শী বিজয়াদিত্যৰ দিগ্বিজয়ৰ আদৰ্শ ৰক্ষা কৰি।

ধৰ্মৰ পৰৱৰ্তী বজা ধৰ্মপালৰ ৰাজত্বকালত পুনৰ ৰাজনৈতিক অস্থায়ন ঘটে। এই বজাজনাই এতিয়ালৈকে পোৱা তিনিখন তাম্ৰশাসন বুৰঞ্জীৰ আপুৰুগীয়া উপাদান। উক্ত বজাৰ দিনাকুপৰ অঞ্চলত মাটি দান কৰা ঘটনাৰ উল্লেখ বনমালৰ দিনৰ কামৰূপৰ সীমা পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰিত কৰাত সহায়তা কৰিছে। এই বজাজনাই বৰ্তমানৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত কামৰূপ নগৰ নাম দি এখন নতুন ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। গৌড়ৰ কালৰ পৰা ঘনাই হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে লোৱা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ দৃষ্টান্ত এইটোই প্ৰধান আছিল। উক্ত গুৱাহাটীৰ ৰাজদ্বাৰেই প্ৰাচীন কামৰূপনগৰৰ সাক্ষ্য বহন কৰি আছে। উক্ত ৰাজধানীয়ে প্ৰাগজ্যোতিষ-পুৰৰ অংশৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ প্ৰাচীন ৰাজধানীৰ স্মৃতি আকাৰৰ প্ৰমাণ ধৰিছে।

ধৰ্মপাল বজাই ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দুই ক্ষেত্ৰতে নিজৰ প্ৰতিভাৰ চিনাকি দিব পাৰিছে। ৰাজ্য আৰু প্ৰজাৰ ধৰ্ম, অৰ্থ আৰু কৰ্মৰ সমানে ৰক্ষণ-বেক্ষণ দি এই বজাজনাই সকলোৰে মাজত স্থিতি অৰ্জন কৰিছিল। নিজে সংস্কৃত ভাষাত প্ৰশস্তি, কাব্য ৰচনা কৰাৰ উল্লেখ আৰু প্ৰমাণ কৰিছে, কেৱল পৃষ্ঠ-পাৰকতা কৰাই নহয়, পুৰন্দৰ পালৰ নিচিনা এই বজা জনাইও আৰ্য্য ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ কৰাত বিশেষ অৰিহণা ৰোগাইছিল। এওঁৰ পৰৱৰ্তী বজা জয়পালৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিভাৰ দৃষ্টান্ত প্ৰহাসৰ শিলিমপুৰৰ প্ৰস্তৰ শিলালিপিৰ প্ৰমাণ কৰিছে। ধৰ্মপালৰ ৰাজ্যৰ ৰক্ষণ-বেক্ষণ দিয়াই নহয়, তেওঁৰ দেহৰ ওজনৰ সমান (তুলাপুৰ) ন শ স্তূৰ্ণৰ মূদ্ৰাৰ দানে কামৰূপৰ নদন-বদন অৱস্থাৰ চানেকি ৰাকৈয়ে ডাঙি ধৰিছে। এই অৱস্থাৰ কিন্তু লাহে লাহে অৱনতি ঘটিল। গৌড়ৰ কামপালৰ পৰাক্ৰম কামৰূপৰ বজা পৰাক্ৰম হোৱা ঘটনাৰ উল্লেখ সন্ধ্যাক-

মঙ্গীৰ ৰায়পালটবিত্তত পাইছো। কুম্ভাৰপালৰ দিনত তেওঁৰে মঙ্গী
ভিকাদেৱ আৰু এওঁৰ পিছত বৈদ্যদেৱই কামৰূপৰ অংশবিশেষ শাসন কৰা
ঐতিহাসিক ঘটনাৰ উল্লেখ বৈদ্যদেৱৰ কোমলী ৰাজশাসনত পোৱা হৈছে।
গভিকে জয়পালৰ সমসাময়িকৰূপে আৰু এওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো দ্বাদশ
শতিকাৰ মাজভাগলৈকে বৈদ্যদেৱে কামৰূপৰ অন্ততঃ পশ্চিম অংশত ৰাজ্য
শাসন কৰিছিল। পালবংশৰ যে পুনৰুত্থান হৈছিল, এই কথাৰ প্ৰমাণ
আমবাৰীৰ শিলালিপিৰে কৰিছে। ইয়াত উল্লেখ কৰা ৰজা সমুদ্ৰপালে
১১৫৪ শকত ঘোণীহাটী গুৱাহাটীত (আমবাৰী) এখন তান্ত্ৰিক-বৌদ্ধ
ঘোণী সকলৰ কাৰণে সৰ্বাসিক সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। আজি কিছুদিন
আগতে আৱিষ্কৃত হোৱা আমবাৰীৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাৱশেষ আৰু
মূৰ্ত্তি আদিয়ে উক্ত সত্ৰৰ অৱস্থিতিৰ প্ৰমাণ ডাঙি ধৰিছে। আৰু
ইয়াকো প্ৰমাণ কৰিছে, পালবংশৰ দিনতে ৰজা-প্ৰজাৰ প্ৰচেষ্টাত
কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীৱন উচ্চ শিখৰত উঠিব পাৰিছিল।
কিন্তু এই বংশৰ ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে নানা অলঙ্কাৰে দেখা দিয়ে। বঙ্গ
পৰা সেনবংশৰ ৰজাৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হয়। জয়পালৰ পিছতেই বিজয়
সেনে দ্বাদশ শতিকাৰ মাজভাগত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু
কামৰূপৰ পশ্চিম অংশৰ ৰজা বৈদ্যদেৱ ইয়াৰ দ্বাৰা পৰাস্ত হৈছিল।
কিন্তু বল্লভদেৱৰ ৰাজশাসনে প্ৰমাণ বৰে। তেওঁৰ বংশৰ ৰজা ৰায়্যাদেৱেই
বঙ্গৰ ৰজা বিজয়সেনক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিল। বল্লভদেৱ নিজেও
সেনৰজা লক্ষ্মণ সেনৰ কামৰূপ আক্ৰমণৰ কাৰণে যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল।
দ্বাদশ শতিকাৰ শেষ ভাগত কামৰূপত এইবোৰ ৰাজনৈতিক উত্থান-পতন
আৰু পট-পৰিবৰ্তনৰ সূচনা হৈছিল। বৰ্দ্ধিষ্ণুৰ ৰাজত্বৰ কামৰূপ আক্ৰমণত
লিপ্তহোৱা কামৰূপৰ বিজয়শালী ৰজাজনা আছিল পুৰুষ, আৰু তেওঁ
জয়পালৰ বংশৰ বুলি ঠাৱৰ কৰিব পাৰি। কানাই বৰলী শিলালিপিৰে
প্ৰমাণ কৰিছে, ১১২৭ শকত (১২০৫-৬ খৃঃ) উক্ত বৰ্দ্ধিষ্ণুৰ সেনাবাহিনী
কামৰূপী সেনাৰ আক্ৰমণত মৃত্যু মুখত পৰিছিল। মুছলমানৰ প্ৰথম
আক্ৰমণে এনেদৰেই কোনো ফল নধৰিলে। কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক
পট পৰিবৰ্তনৰ কাৰণে আৰু ৰাজ্যৰ নানা অংশত স্বাধীন শাসন প্ৰবৰ্তনৰ
ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় শাসনতন্ত্ৰ দুৰ্বল হৈ পৰে, ফলত এটাৰ পিছত
আনটো বৰ্দ্ধিষ্ণুৰ আক্ৰমণে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক ছবি ম্লান কৰি তোলে।

এক কথাত, প্ৰাগজ্যোতিষৰ পুৰণি আৰ্য্য-হিন্দু বংশৰ বিভাজনত ত্ৰয়োদশ শতিকাত সৃষ্ট হোৱা, ভূঞা-বাৰভূঞাই ৰাজ্যৰ নানা ঠাইত স্বাধীন সৰু সৰু ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি একগোটাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসনতন্ত্ৰ তুৰ্বল কৰি ইয়াৰ বজা-প্ৰজাৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীৱন ধাৰাত এটি নতুন তুৰ্বল সৃষ্টিৰ অবতারণা কৰে। এই সৃষ্টিৰ গতি পৰৱৰ্তী কালত, কোচ-আহোমৰ ৰাজত্বকাল শেষ নোহোৱালৈকে চলি আহিল, আৰু ইয়াৰ ভাৱ-ভঙ্গী বৰ্তমান কালতো সময়ে সময়ে উজাৰ দি থাকে।

এই বিশাল কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতাসকলে ভাৰতীয় ঐতিহ্যতে শিক্ষা লৈ এক অভিনৱ শাসন তন্ত্ৰৰ পাতনি মেলে। এই শাসন তন্ত্ৰই সকলো জাতি-জনজাতিৰ লোককে এক ৰাজনৈতিক গোটত ৰাখি সুশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰাইছিল। ৰাজতন্ত্ৰ হলেও, সকলো প্ৰকাৰে জাতি-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে নিজৰ নিজৰ সা-সুবিধা দি সামাজিক জীৱন যাপনৰ দিহা লগাইছিল। বজা স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব নোৱাৰিছিল। বজাই মন্ত্ৰীপৰিষদ আৰু অস্থায়ী শাসনতন্ত্ৰৰ অঙ্গৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা ঘটনাৰ উল্লেখ ৰাজশাসনত পাব পাৰি। পিছৰ পিছত বৰপুত্ৰ যুৱৰাজ হৈ ৰাজপাটত উঠিলেও, সময়ত শাসনতন্ত্ৰৰ কৰ্মধাৰসকল আৰু বিশিষ্ট প্ৰজাবৰ্গৰ দ্বাৰাও বজা বাছনিত উঠিছিল। নানাকাৰণত স্থইচ্ছাই ৰাজ্যভাৰ পৰিত্যাগ কৰা বজাবো উল্লেখ পাইছো। এই সকলোবোৰে প্ৰমাণ কৰে, কামৰূপৰ ৰাজ-শাসন পদ্ধতি ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি প্ৰতিষ্ঠিত আৰু প্ৰচলিত হোৱা সুব্যৱস্থাৰ নিদৰ্শন।

শাস্ত্ৰীয় নীতি-নিয়ম পালন কৰি ৰাজ্যাভিষেকৰ ব্যৱস্থা কৰি বজাই ৰাজপাটত উঠাৰ উল্লেখ নানা ঠাইত পাইছো। ৰাজ্যজয়ৰ পিছত অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰি পৰাক্ৰম বিস্তাৰ কৰা ঘটনাবো উল্লেখ পাইছো। মূঠৰ ওপৰত বজাই ৰাজধৰ্ম ৰক্ষা কৰি কামৰূপ ৰাজ্যত সুশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। নানা ঠাইত মাটি দান দি, আৰ্য্য-হিন্দু শিক্ষা-দীক্ষা, ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰজাৰ হিতাৰ্থে আহোপুৰুষাৰ্থ কৰা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ হুবহু বৰ্ণনা সমসাময়িক সাহিত্যতেই নহয়, বজাসকলৰ নিজৰ নিজৰ ভাস্কৰ্য্যাদি অভিলেখসমূহ আৰু অপৰ্যাপ্ত প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শনত পাব পাৰি।

মন্ত্ৰীপৰিষদৰ মন্ত্ৰণাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা ৰাজতন্ত্ৰৰ আৰ্হি

কামৰূপতো আছিল। মন্ত্ৰিসকলক অমাত্য আৰু সচিব আখ্যাও দিয়া হৈছিল। কালিকাপুৰাণৰ ৰাজধৰ্ম অধ্যায়ত উল্লেখ কৰাৰ দৰে মন্ত্ৰিপৰিষদৰ উপদেশ ৰজাসকলে সৰ্বদা প্ৰয়োজনানুসাৰে লৈছিল। শাসনতন্ত্ৰ ৰাজহ বিভাগ, গ্ৰামবিচাৰ বিভাগ, সামৰিক বিভাগ আদিত বিভক্ত কৰি এটাৰ লগত আনটোৰ সহজ ৰক্ষা কৰি, সুশাসন পদ্ধতিৰ প্ৰচলন কৰাই ৰাজ্য আৰু প্ৰজাৰ সুখ-সমৃদ্ধিৰ কাৰণে ৰজাসকলে যত্নপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল।

ৰজাসকলৰ তান্ত্ৰশাসন আৰু অগ্ৰাণ্য অভিলেখাদিয়ে কামৰূপৰ ৰাজহ বিভাগৰ উন্নত ধৰণৰ সুব্যৱস্থাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। মাটিৰ প্ৰকাৰ নিৰ্দ্ধাৰণ, আয়ৰ আৰু ব্যয়ৰ মাজত সমন্বয় ৰাখি ৰাজহৰ বিতৰণ, ৰাজহ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ ব্যৱস্থাদি কৰি ৰজাসকলে উক্ত বিভাগটি সুপৰিকল্পিতভাৱে চলোৱাত বিশেষ চকু দিছিল। ইয়াৰ ফলত প্ৰজাবৰ্গই একালে সুখ-স্বচ্ছন্দে জীৱন-যাপন কৰিবলৈ সুযোগ-সুবিধা পাইছিল, আৰু আনফালে আৰ্থসভ্যতা বিস্তৃতিৰ সহায়ক হৈছিল। একালে ত্ৰয়োদশৰ-দেওদেৱ মাটি নিষ্কৰ কৰা হৈছিল, আনফালে সময়োপযোগী কৰ-কাটল, উপৰিকৰ-উট্‌থেটন লগাই ৰাজ্য চলোৱাৰ সুব্যৱস্থা কৰাইছিল। উক্ত একে প্ৰণালীতে গ্ৰামবিচাৰ বিভাগৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থিত হৈছিল। ৰজাসকলৰ অভিলেখাদিয়ে বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে এই বিভাগৰ সুব্যৱস্থাৰ চানেকি ডাঙি ধৰিছে। সৰু সূৰা আৰক্ষী বাহিনীৰ পৰা আৰম্ভকৰি দণ্ডাধীশলৈকে সকলো প্ৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰি, নীতিগত শাস্তি বিধানৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰি শৃংখলাবদ্ধকৰণে বিচাৰালয়ত গ্ৰামবিচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা বাককৈয়ে কৰা হৈছিল। এই একে সুব্যৱস্থাৰ আৰ্হি সামৰিক বিভাগতো পাব পাৰি। দূত আৰু চোৰাং চোৱাৰপৰা আৰম্ভ কৰি উক্ত বিভাগ পদাতিক, অশ্বাৰোহী হস্ত্যাৰোহী, নৌ আৰু দুৰ্গ, এই চাৰি অংশত ভাগ কৰি, প্ৰত্যেকতে সেনাধ্যক্ষ বা সেনাপতি, মহাসেনাপতি নিয়োগ কৰি, ৰজাই নিজে সৰ্বাধিনায়ক হৈ ৰাজ্যখনৰ বিশাল সামৰিক বিভাগটো শক্তিশালী কৰি ৰাখিছিল। কি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, কি দুৰ্জয়া, কামৰূপনগৰ, হাকপেশ্বৰ, আৰু কি বজ্জৰ কৰ্ণসুৰ্বৰ্ণ, সকলো ৰাজধানী বা প্ৰধান নগৰৰে প্ৰতিবক্ষাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দূত-চোৰাং চোৱাৰ সহায়ত ওচৰচুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সামৰিক শক্তিৰ গুপ্ত-বাতৰাৰ লৈ, সময়ত ইয়াক আক্ৰমণ কৰি, আৰু সময়ত ইয়াৰ লগত মিত্ৰভাৱাপন কৰি নিজ কৰ্ম-স্বার্থ সিদ্ধি কৰাত উদ্ভূত হোৱা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ বৰ্ণনা

নাশা বুৰঞ্জীৰ সমলে দিছে। ইয়াৰে বৰ্জা-প্ৰজাই বাৰ্জনৈতিক পৰিপক্বতাৰ, বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিছে।

ৰাজ্যখনৰ শাসন ব্যৱস্থাত শাসন বিকেন্দ্ৰীকৰণ অলপ এটি উল্লেখনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয়, অগ্ৰহাৰ, পুৰ, নগৰ আদি কেন্দ্ৰীয় ঠাচত স্বকীয় শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰি, ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ স্বার্থত আৰু প্ৰজাবৰ্গৰ ৰাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ প্ৰকৃত প্ৰায়ত্ত্বীৰাজ ব্যৱস্থাৰ অনুশীলনৰ মাজেৰে প্ৰজাতন্ত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰাৰ উদাহৰণ ৰাজশাসন বা অভিলেখসমূহে বাককৈয়ে দিছে। বণিক, ভদ্ৰবায় আদি অৰ্থনৈতিক শ্ৰেণীবিভাগ আৰু ইয়াৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱতো উক্ত প্ৰজাতন্ত্ৰ বা গণতন্ত্ৰৰ নমুনা পোৱা গৈছে। আমাৰ কল-কৃষ্টি, সংস্কৃতিত প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা পাইছো সেই একে পুৰণি শাসন-ব্যৱস্থাৰ সুন্দৰ ছবি এখন। নাইবা পুৰণি অসমৰ পুৰুষ-সমৃদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতিয়ে বৰ্জা-প্ৰজাৰ ৰাজনৈতিক বিচাৰবুদ্ধি আৰু বিচক্ষণতাৰে চিনাকি দিছে। এই বিচাৰবুদ্ধিৰ লিঙ্গা বৰ্তমানৰ অসমৰ কৰ্ণধাৰসকলে অনুসৰণ কৰা দেখা পালে বুৰঞ্জীবিদে, বুৰঞ্জীপটুৱৈ সমাজে, তথা নিচলা অসমীয়া ৰাইজে নিশ্চয় আনন্দ পাব।

ধৰ্ম আৰু দৰ্শন

আচাৰ্য্য মনোবজ্জন শাস্ত্ৰী

ইতিহাসে মুক্তি নোপায়, বিভিন্ন দেশকালৰ নানা প্ৰকাৰ মানৱ গোষ্ঠীৰ জাতি উপজাতিৰ সহায়ত, সহযোগ আৰু সন্মিশ্ৰণৰ ফলস্বৰূপে 'ভাৰতীয় জাতি' নামৰ স্বতন্ত্ৰ মহাজাতি এটা যথাকালত গঢ়ি উঠাৰ দৰে ভাৰতৰ পূৰ্বপ্ৰাপ্ত অৱস্থিত এই অসম প্ৰদেশতো অভীজত স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰ ভাৱে অৱস্থিত বিভিন্ন দেশকালৰ নানা মানৱ গোষ্ঠীৰ পৰস্পৰ সাপেক্ষে অৱস্থান আৰু সন্মিশ্ৰণৰ ফলস্বৰূপে অসমীয়া বা কামৰূপীয় নামৰ জনগোষ্ঠী এটা তাহানি কালতে গঢ়ি উঠিছে। সেই কালত এই জনগোষ্ঠী বা অসমীয়া জাতিটোক 'প্ৰাগজ্যোতিষ' আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত 'কামৰূপ' বোলা হৈছিল।

সেইকালৰ ভাৰতীয় জাতিৰ দ্বাৰা অম্ৰ জাতিৰ আত্মসাৎকৰণৰ আৰু বৈদিক ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা অম্ৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ আত্মসাৎকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষকৈ দেখা যায়। সেইটো হৈছে এই যে, ভাৰতীয় মহাজাতিৰ লগত বিবিলাক জাতি-উপজাতিৰ অথবা বৈদিক ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ সন্মিশ্ৰণ ঘটিছিল সেই বিলাকৰ স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব একেবাৰে বিলুপ্ত বা বিনাশপ্ৰাপ্ত হৈ যোৱা নাছিল, মালত গঠিত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু নানা বৰণৰ বিবিধ ফুলৰ দৰে সেই বিলাক ঐক্যবদ্ধ বা সুসংহত হৈ এতিয়াও আছে। সেয়েহে ভাৰত বুলিলে বহুপ্ৰদেশ বা ৰাজ্যৰ সমষ্টি প্ৰতীত হোৱাৰ দৰে ভাৰতীয় জাতি বুলিলে ভাৰতীয় জাতিৰ অন্তৰ্গতভাৱে বহু জাতি উপজাতিৰ বা মানৱ গোষ্ঠীৰ প্ৰতীতি হয়; বৈদিক বা সনাতন ধৰ্ম-সংস্কৃতি বুলিলেও বিভিন্ন কালত আৰু বিভিন্ন প্ৰদেশত অৱস্থিত, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ সমষ্টি প্ৰতীতি হয়।

• বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ ভাৰতীয়তা সম্পাদন আৰু বিভিন্ন ধৰ্ম-

সংস্কৃতিৰ বৈদিকীকৰণ, অৰ্থাৎ সনাতন ধৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্তি সাধন কেনেকৈ কৰা হৈছিল (এডাল সূভাৱ গাঁথি বিভিন্ন ফুল বিলাকক মালাত পৰিণত কৰাৰ দৰে) কি যোগসূত্ৰৰ দ্বাৰা এই বিভিন্ন জাতি আৰু ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ সংহতিসাধন কৰা হৈছিল; এই বিষয়ে বিবেচনা কৰিলে দেখা যায়, ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ বা মৌলিক যোগসূত্ৰ আছিল সংস্কৃত ভাষা।

ভগৱান বুদ্ধ আৰু ভগৱান জিন পূৰ্বে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি মহাকৰুণাপৰবশ হৈ সংস্কৃত ভাষাৰ পৰিবৰ্ত্তে গাঁৱলীয়া জনতাৰ ভাষা 'পালি' আৰু 'প্ৰাকৃত'ৰ যোগেদ্বিধে নিজৰ ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ উপদেশ দিছিল। পৰবৰ্ত্তীকালৰ বৌদ্ধ আৰু জৈন আচাৰ্য সকলে দেখিলে যে তাৰ ফলত বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ম দৰ্শন সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতাৰ, বিশেষকৈ সুশিক্ষিত বৰ্ণাশ্ৰমী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত প্ৰচাৰিত আৰু সমাদৃত হ'ব পৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে সংস্কৃত ভাষাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ যোগেদি বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ম-দৰ্শনক ভাৰতৰ সকলো প্ৰদেশৰে সকলো শ্ৰেণীৰ জনতাই আত্মীয়ৰূপে গ্ৰহণ কৰিলে।

সেইদৰে দাক্ষিণাত্যৰ দ্ৰাবিড়াচাৰ্য (আলোৱাৰ) সকলৰ উপলব্ধি বিশিষ্টাৰ্থিত দৰ্শন আৰু শৰণাগতি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তামিল ভাষাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল। পিছত সংস্কৃতত দ্ৰাবিড়ী আচাৰ্য্যসকলে তেওঁবিলাকৰ দ্ৰাবিড়ান্যায় বা দ্ৰাবিড়ী বেদৰ বহুত সংস্কৃত ভাষাৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰাৰ ফলত সেই ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক আকৃষ্ট কৰিলে। আমাৰ এই অসমৰ পিনে লক্ষ্য কৰিলেও দেখা যায়, কামৰূপ মহাপীঠৰ কামাৰ্ণ্য কেন্দ্ৰিক কোঁল ধৰ্ম-দৰ্শন আৰু বামাচাৰ সাধন পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষাৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ উপৰিও নেপাল, তিব্বত, চীন আদি দেশলৈকে বিস্তৃত হৈ উঠিল।

আৰ্য ভাষা সংস্কৃতৰ তিনি ভাগ (৭৫ শতাংশ) অম্ৰাষ্ঠ লোক ভাষাৰ একাংশ (২৫ শতাংশ) মিলি আমাৰ অসমীয়া ভাষাই গঢ় লৈছে। সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাটিক আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা, আৰ্য-ভাষা বা ভাৰতীয় ভাষা বুলি ধৰা হয়।

সেইদৰে অসমীয়া জাতিৰ স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতিও বৈদিক সনাতন ধৰ্মৰ তিনি ভাগ (৭৫ শতাংশ) একত্ৰিত হৈ গঢ়ি উঠিছে।

জাতিৰ অসম বা পূৰ্বণ কালৰ কামৰূপ প্ৰদেশ চিৰকালেই ভাৰত

ভূমিৰ অন্তৰ্গত। যেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতভূমি আছে তেতিয়াৰ পৰাই এই কামৰূপ ভূমিও আছে। অৱশ্যে ভাৰতৰ আৰু তাৰ অন্যান্য অংশ বা প্ৰদেশান্তৰৰ দৰে কামৰূপ প্ৰদেশৰো বিভিন্ন কালত নামৰ পৰিবৰ্তন ঘটিছে, পৰিসৰৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি আৰু সীমাৰ ইফাল সিফাল হৈছে। ভাৰতৰ প্ৰদেশান্তৰৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতি-দৰ্শন আদিৰ দৰে অসম বা কামৰূপৰো ধৰ্ম-সংস্কৃতি-দৰ্শন আদি ভাৰতীয় সনাতন ধৰ্ম-সংস্কৃতি-দৰ্শন আদিৰ অন্তৰ্গত।

সৰ্বভাৰতীয় অৰ্থাৎ ভাৰতীয়ভাতিমানী জনতাৰ দ্বাৰা স্বীকৃত, সাক্ষাদ্ বেদপ্ৰমাণমূলক, স্মৃতি বা আগম শাস্ত্ৰ সন্মত, শিষ্টাচাৰৰ দ্বাৰা পৰিপালিত যি ধৰ্ম সেয়ে অসমীয়া জাতিৰো ধৰ্ম; সেই ধৰ্মৰ অনুকূল যি ভাৰতীয় সংস্কৃতি সেয়ে অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয় দৰ্শনেই অসমীয়া জাতিৰো দৰ্শন। 'বঙ্গীয় বৈষ্ণৱ দৰ্শন' বা 'অসমীয়া বৈষ্ণৱ দৰ্শন', বুলিলে বঙ্গপ্ৰদেশবাসী বৈষ্ণৱ সকলৰ স্বীকৃত ভাৰতীয় দৰ্শন বা অসমৰ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ অনুসৃত ভাৰতীয় দৰ্শন বুলিহে বুজিব লাগে; সেই শব্দৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় দৰ্শন বাহিৰি বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণৱ সকলৰ বা অসম দেশীয় বৈষ্ণৱ সকলৰ আৱিষ্কৃত কোনো স্বতন্ত্ৰ দৰ্শনৰ অস্তিত্ব বুজোৱা নহয়। তেনে প্ৰাদেশিক সংকীৰ্ণ ভাৱাপন্ন দৰ্শনৰ অস্তিত্ব ভাৰতীয় সংস্কৃতি সম্পন্ন কোনো দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই মানি নলয়।

বেদৰ সাধাৰণতঃ কৰ্মকাণ্ড বা ক্ৰিয়াকাণ্ড আৰু ব্ৰহ্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড— এই দুটা ভাগ আছে। তাৰে বৰ্মকাণ্ডৰ প্ৰতিপাত্ত ধৰ্ম আৰু জ্ঞানকাণ্ডৰ প্ৰতিপাত্ত ব্ৰহ্ম। ধৰ্মানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন বা ফল স্বৰ্গ অৰ্থাৎ বিষয়সুখ। স্তৱৰ্গ আৰু স্বৰ্গ একেই কথা। 'স্ত' মানে ভাল বা প্ৰিয় সুখকৰ। বৰ্গ মানে গোট বা সমুদায়, সমূহ। গতিকে স্বৰ্গশব্দৰ সামুদায়িক অৰ্থ প্ৰিয় সুখ সমুদায় বা প্ৰাণীৰ অভিলষিত ভোগ সমূহ। ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বা ফল মোক্ষসুখ (আত্মাত্মিক দুঃখ নিবৃতি বা স্বৰূপ সুখানুভৱ)। পূৰ্ব মীমাংসা দৰ্শনত কৰ্মকাণ্ডগত বেদবাক্যৰ্থ বিচাৰৰ যোগেদি ধৰ্মৰ স্বৰূপ (লক্ষণ) প্ৰমাণ, ফল আৰু সাধন সযুক্তিক নিৰূপণ কৰা হৈছে। আৰু উত্তৰ মীমাংসা বা বেদান্ত দৰ্শনত ব্ৰহ্মকাণ্ডীয় (উপনিষদ্) বেদবাক্যৰ্থ বিচাৰৰ যোগেদি ব্ৰহ্মৰ (পৰমাত্মাৰ) লক্ষণ (স্বৰূপ), প্ৰমাণ, ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ সাধন আৰু ফল সযুক্তিক নিৰূপণ কৰা হৈছে।

মানৱ অভিজ্ঞতাৰ বা মানৱৰ মনত উদয় হোৱা বিশ্বাস বিলাকৰ

পৰীক্ষাৰ (যুক্তি প্ৰমাণ প্ৰয়োগৰ) দ্বাৰা স্বার্থভা উপপাদন অৰ্থাৎ সভ্যতা নিৰ্ধাৰণকে সাধাৰণভাৱে দৰ্শন শব্দৰ দ্বাৰা কোৱা হয়।

অসম বা কামৰূপ প্ৰদেশত বৰ্ণাশ্ৰম ব্যৱস্থাত বিশ্বাসী, বৈদিক ধৰ্মৰ অনুগামী মানৱ গোষ্ঠীৰ বাহিৰা বিভিন্ন মানৱগোষ্ঠীও স্মৰণাতীত কালৰ পৰা বাস কৰি আছে। সেই খাছি, জয়ন্তীয়া, গাৰো, নগা, দকলা, মিনি মিচিমি, কুকি, লুচাই, কছাৰি, ভোট আদি জাতি-উপজাতিৰ মাজতো অনাদিকালৰ পৰা অবিচ্ছিন্ন পৰম্পৰাভাৱে নানা প্ৰকাৰৰ অদৃষ্টাৰ্থক কৰ্মানুষ্ঠান বা ধৰ্মকাৰ্য আচৰণৰ প্ৰথা আৰু পদ্ধতি চলি আছিল আৰু আজিও আছে। প্ৰাচীন ভাৰতীয় ধৰ্ম-বিচাৰক বেদবিদ ঋষিসকলে সেই বিলাককো দেশধৰ্ম, জাতিধৰ্ম বা কুল ধৰ্ম বুলি স্বীকাৰ কৰিছে, সেইবিলাক ধৰ্মৰ স্বার্থভা বা সভ্যতা সমর্থন কৰিছে;^১ সেইবোৰক ভ্ৰমমূলক, কুসংস্কাৰ, অধৰ্ম বা পাপকৰ্ম বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা নাই।

অসমৰ ধৰ্ম-দৰ্শন : অসমত বাস কৰা সকলো প্ৰকাৰৰ লোক বা মানৱ গোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰ্ম বিশ্বাসৰ মূল (জাতিগুৰি) বা প্ৰমাণ নিকৰণ আৰু তাৰ স্বার্থভা উপপাদনৰ অৰ্থে যি যেনেকুৱা পৰীক্ষা অৰ্থাৎ যুক্তিপ্ৰমাণ প্ৰয়োগ, সেয়ে হ'ব অসমৰ ধৰ্ম-দৰ্শন।

প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ পালক আৰু

(১) যেনাত্ত পিতৰোযাতা যেন যাতা পিতামহাঃ।

তেন যাতাং সভ্যংমার্গং তেন গচ্ছন্নবিযন্তে ॥

[মহাসংহিতা

যেষুস্থানেষু যচ্ছৌচং ধৰ্মাচাৰ্য্য যাদৃশঃ।

তত্র তন্নান্ন মন্ত্ৰেত ধৰ্মন্ত্ৰৈব তাদৃশঃ ॥

[মৰীচি সংহিতা

দেশ জাতি কুলানাঞ্চ যে ধৰ্মাঃ প্ৰাক্ প্ৰকীৰ্ত্তিতাঃ।

তথৈব তে পালনীয়াঃ প্ৰজা সংস্কৃত্যন্তে হস্তথা ॥

[বৃহস্পতিঃ

হুম্মো ধৰ্মো মহাৰাজ নাত্ত ৰিন্মো যয়ং গতিম্।

পূৰ্বেষামাহুপূৰ্বেণ যাত্ত ৰজ্ঞ হুৰ্যামহে ॥

[মহাত্মবত, আদিপৰ্ব

মগা ভূৰ্মো নিখন্তন্তে দৰদাংস্ত মৃতান্ সদা।

আসজ্য বন্ধে গচ্ছন্তি লুপ্তকাংস্ত স্বৰাক্ষৰান্ ॥ [হাবলভাষিত আদিপুৰাণ

যেথাং পৰম্পৰা প্ৰাপ্তাঃ পূৰ্বকৈৰপ্যাহুষ্টিতাঃ।

ভট্টৈৰৈৰ্ভৈৰ্ণ হুযোযুৰাচাৰৈৰ্ভৈৰ্ভৈৰে জনাঃ ॥

[কুমাৰিল ভট্টপাদ. ভট্টবাস্তিক

প্ৰকাশক ভাষ্কৰ,^১ মহাৰাজ ভাস্কৰবৰ্মদেৱৰ নিধানপুৰ তাম্ৰশাসনৰ তৃতীয় শ্লোকত সকলো ভাৰতীয় দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ সম্যক্ত ধৰ্মৰ স্বৰূপ, প্ৰমাণ আৰু ফলৰ লগত সঙ্গতি ৰাখি যিটো ধৰ্মৰ লক্ষণ সন্নিবদ্ধ কৰা হৈছে তাৰ দ্বাৰা শাসন ৰচয়িতাৰ কৰিবলৈ লগে লগে দাৰ্শনিক পাণ্ডিত্যৰো পৰিচয় পোৱা যায়, আনহাতে সেই কালৰ অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ ব্যাপক স্বৰূপৰো ইঙ্গিত পোৱা যায়।

“জয়তি জগদেকবৰ্ণকুলৈকদ্বিতয়ন্ত সম্পদো হেতুঃ।

পৰহিতমুক্তিৰদৃষ্টিঃ কলানুমেয়স্থিতিঃ ধৰ্মঃ ॥” [কামৰূপ শাসনাবলী পৃঃ ১২]

মহাভাৰত আদি শাস্ত্ৰৰ “একএৱ স্তুজকৰ্মঃ”—ইত্যাদি বাক্যৰ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰি “জগদেকবৰ্ণকুলৈকদ্বিতয়ন্ত সম্পদো হেতুঃ” = জগদ্বাসীৰ একমাত্ৰ স্তুত্ব বা মিত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে। স্তুত্ব বা মিত্ৰশব্দৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰযুক্ত ‘বৰ্ণ’ শব্দৰ দ্বাৰা ‘ধৰ্ম’ যে জগতৰ হিতকাৰক বান্ধ, সেহু বা মৰ্যাদা, ধৰ্মই যে জগতৰ সকলোকে পৰস্পৰ সাপেক্ষভাৱে সংহতি কৰি ৰাখিছে, ধৰ্মই ধৰি নাথাকিলে সবলে দুৰ্বলক মাৰি ধৰি খাই শেষ কৰিলে হেতেন, পৰস্পৰৰ ভিতৰত সজঘৰ্ষ লাগি সকলো লোক উচ্ছন্ন হৈ গ’লহেতেন, এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। আনহাতে ধৰ্ম যে জগদ্বাসীৰ হিতকাৰক হলেও বন্ধনস্বৰূপ অৰ্থাৎ ক্ষয়-মৃত্যুকপ সাংসাৰৰ হেতু, এই নিবৃত্তি পত্নী নৈকৰ্ম্যবাদী জ্ঞানী আৰু উদাসীন ভক্তিবাদী সকলৰ অভিমত (ধৰ্মৰ বন্ধনকপতা বা মুক্তিপ্ৰতিবন্ধকতা) অৰ্থৰো ইঙ্গিত দিয়া হৈছে।

‘লোকবিতয়স্য’ মানে দুয়ো লোকৰ অৰ্থাৎ ইহলোক-পৰলোকৰ অথবা দেৱলোক-মনুষ্যলোকৰ। ‘সম্পদ’ শব্দৰ অৰ্থ ভালভাৱে সুখে অৱস্থান। ইহলোকে হক বা পৰলোকে হক সুখভোগৰ হেতু যে ধৰ্ম, এই কথা সৰ্ববাদিসম্মত। যজ্ঞৰূপ বৈদিক ধৰ্ম আচৰণৰ ফলত যে দেৱলোক আৰু মনুষ্যলোক পৰস্পৰ সাপেক্ষভাৱে সুখে-সন্তোষে অৱস্থান কৰে, এই কথা ভগৱদ্গীতাতে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।^২ গতিকে ধৰ্ম যে দেৱলোক আৰু

- (১) “স জগদুদয় কলনানুমেয় হেতুনা ভগৱতা কমলোদভৱেনাৱকীৰ্ণ বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম প্ৰেৰণাগাৱ নিৰ্মিতো কুৱনপতিৰিৱোদয়ানুৰক্ত মণ্ডলো যথাযথমুচিত কৰ-
নিকৰ বিতৰণাকুলিত-কলি তিমিৰ সন্ময়তয়া প্ৰকাশিতাৰ্থ ধৰ্মালোকঃ”।
(কামৰূপশাসনাবলী পৃঃ ১৫)

- (২) সহযজ্ঞাঃ প্ৰোণাঃ স্তৃষ্টা পুৰোহিচ প্ৰোজাপতিঃ।
অনেন প্ৰসৱিত্যজ্ঞমেঘ ৰে হ স্বিষ্টকামধূক ॥
দেহান্ ভাৱয়তানেন তে দেৱা ভাৱয়ন্ত ৰঃ।
পৰমস্বৰ ভাৱয়ন্তঃ প্ৰেয়ঃ পৰমস্বৰ্য্যক ॥

মুখ্যলোক এই উভয়লোকৰ অথবা ইহলোক-পৰলোক এই উভয়লোকৰ সম্পদৰ (সুখে জীৱন বাপনৰ) হেতু। এই কথাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে “লোকবিত্তম্ভ্য সম্পদো হেতুঃ” এই বাক্যাংশৰ দ্বাৰা।

‘পৰ’ শব্দৰ অৰ্থ পৰম, উৎকৃষ্টতম বা সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ, অথবা অশু আন (প্ৰকৃত বা প্ৰস্তুত অৰ্থভকৈ ভিন্ন) বেলেগ। ‘হিত’ মানে প্ৰিয় সুখসাধন, উপকাৰ বা আনুকূল্যকৰণ। ‘মুৰ্ত্তি’ শব্দৰ অৰ্থ প্ৰত্যক্ষ বা ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ স্বৰূপ। ‘অদৃষ্ট’ মানে ইন্দ্ৰিয়াতীত বা লৌকিক প্ৰত্যক্ষৰ অগোচৰ। ধৰ্ম যে স্বৰূপতঃ অদৃষ্ট অৰ্থাৎ লৌকিক প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণৰ বিষয় নহয় অথচ তাৰ কাৰ্য বা ফল যে পৰমপ্ৰিয় সুখ, সেয়ে তাৰ প্ৰত্যক্ষসিদ্ধ ৰূপ বা মুৰ্ত্তি; তাৰ (ধৰ্মৰ) সেই স্বৰূপ ফল প্ৰাণীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে উপলব্ধিকৰে; নাইবা নিজৰ বাহিৰে আনৰ হিতাচৰণ, উপকাৰ সাধন অৰ্থাৎ আনুকূল্য কৰণেই যে ধৰ্মৰ মুৰ্ত্তি বা প্ৰত্যক্ষসিদ্ধৰূপ (স্বভাৱ); এই কথাখিনি “পৰহিতমুৰ্ত্তিবদৃষ্টঃ”, এই বাক্যাংশৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত কৰা হৈছে।

‘পৰহিত মুৰ্ত্তিঃ’—ইয়াত প্ৰযুক্ত পৰশব্দৰ অৰ্থ কৰ্ত্তৃভিন্ন অৰ্থাৎ ‘ধৰ্মানুষ্ঠানকৰ্ত্তাৰ বাহিৰে আন’ বুলি ধৰিলে এই লক্ষণ বা বিশেষণ কাৰো অভিমত ধৰ্মনামৰ কাৰ্যতে সঙ্গত নহব। গতিকে ধৰ্মৰ লক্ষণ বা বিশেষণৰূপে গৃহীত হব নোৱাৰিব। কাৰণ, যিকোনো লোকেই স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ অমুকুল কামত হে প্ৰবৃত্ত হয়, নিজৰ ইচ্ছাসিদ্ধিৰ প্ৰতিকূল অথবা অকল আনৰ (পৰৰ) অসুখসিদ্ধিৰ অমুকুল কামত কোনো লোকৰ প্ৰবৃত্তি হোৱা দেখা নাযায়। “প্ৰয়োজনমহৃদিশ্চ ন মন্দোহপি প্ৰবৰ্ত্ততে”। মহা কাকনিক পৰোপকাৰী লোকৰ মনত আনৰ উপকাৰ বা ইচ্ছাসিদ্ধিয়ে স্বাৰ্থ বা অসুখৰূপে প্ৰতীত হয় হেতুকে তেওঁৰ তাত প্ৰবৃত্তি ওপজে। ধৰ্মক্ৰিয়াও যদি স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ প্ৰতিকূল বা অকল পৰাৰ্থসিদ্ধিৰ অমুকুল হেতু বুলি প্ৰতীত হয় তেন্তে তাত কোনো লোকৰ প্ৰবৃত্তি হব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মতেই ধৰ্মক কৰ্ত্তাৰ ইচ্ছসাধন অৰ্থাৎ ঐহিক বা পাৰিত্ৰিক সুখৰ অমুকুল হেতু বুলি স্বীকাৰ কৰা হয়। বৌদ্ধমতে সুখনামৰ সংপদাৰ্থ মনা নহয়, দুঃখাভাৱেই সুখ আৰু সেয়ে জীৱন ইচ্ছ বা অভিলষিত। গতিকে ধৰ্মৰ ইচ্ছসাধনতা তেওঁবিলাকৰো সঙ্গত।

আৰু “জয়তি জগদেকবন্ধুঃ” এই শ্লোকটিৰ পদাৰ্থৰ অৰ্থ বিবেচনা কৰিলে দেখা যায়, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্ত ‘পৰ’ শব্দৰ দ্বাৰা ‘কৰ্ত্তৃভিন্ন’ অৰ্থ

উপস্থাপিতেই হ'ব নোৱাৰে। পৰ অশু ইত্যৰ আদি শব্দৰ অভিধেয় অৰ্থ (মুখ্যার্থ বা শস্যার্থ) প্রকৃত ব্যতিৰিক্ত বা প্রত্নতভিন্ন। 'ৰামে পৰক একো নিদিয়ৈ' এই বাক্যটিত 'ৰাম' শব্দৰ দ্বাৰা যিজন প্রকৃত বা প্রস্তাবিত (উপস্থাপিত) সেয়ে 'পৰ' শব্দৰ প্রতিযোগী হ'ব, গতিকে 'পৰ' শব্দৰ অভিধেয় অৰ্থ হ'ব 'ৰাম'ৰ বাহিৰে অশু 'সীতা'ৰ বা লক্ষণৰ বাহিৰে অশু' হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ, সীতা বা লক্ষণ ইয়াত প্রকৃত বা প্রত্নত অৰ্থাৎ শব্দৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত হোৱা নাই। গতিকে এই বাক্যৰ দ্বাৰা 'ৰামে নিজৰ বাহিৰে আনক একো নিদিয়ৈ' এই অৰ্থহে বুজা যাব, 'ৰামে লক্ষণৰ বাহিৰে বা সীতাৰ বাহিৰে আনক একো নিদিয়ৈ' বুলি বুজা নাযায়। 'জয়ন্তি জগদেকবন্ধুঃ' এও বাক্যত প্রকৃত বা প্রত্নত অৰ্থ ধৰ্মহে, গতিকে 'পৰ' শব্দৰ অৰ্থ হ'ব ধৰ্মব্যতিৰিক্ত, ধৰ্মৰ-বাহিৰে আন যি কোনো। ধৰ্মাচৰণ কৰোতা লোক ইয়াত কোনো শব্দৰ দ্বাৰাই উপস্থাপিত হোৱা নাই। হেতুকে 'পৰ' শব্দৰ অৰ্থ ধৰ্মাচৰণ কৰ্ত্তাজনৰ বাহিৰা লোক বুলি গ্ৰহণ কৰাটো অসঙ্গত হ'ব।

ধৰ্ম ধৰ্ম অচেতন পদার্থ গতিকে তাৰ নিজৰ ইতিহাস বা ইফ্টানিষ্ট একোৱে নাই। 'ত'ৰ দ্বাৰা আনৰ অৰ্থাৎ তাৰ অনুষ্ঠান বা প্রতিপালন কৰোতা লোকৰ হে ইফ্টানিষ্ট সিদ্ধি হয়। প্ৰাণীৰ ইফ্টসাধন (তত্বাদয়-নিঃশ্ৰয়সৰ হেতু) ধৰ্মই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বা উত্তম পদার্থ। পৰহিতাচৰণপৰায়ণ বা আনৰ ইফ্টসাধনতাদ্ভাৱ-সম্পন্ন হোৱা হেতুকেই সি সৰ্বোত্তম বা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে চেতন বা বিবেক সম্পন্ন মানৱৰ পক্ষেও পৰহিতাচৰণৰ (প্ৰাপকাৰ সাধনৰ) যোগেদি সৰ্বোত্তম হ'বলৈ যত্ন কৰা একান্ত উচিত, এই অৰ্থ ধ্বনিত (বাক্যনাবৃতিৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত) কৰাৰৰ অৰ্থেই ধৰ্মৰ বিশেষণ ৰূপে 'পৰহিতমূৰ্তিঃ' এই পদৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। সেই কাৰণে যি সকল লোকে এও শব্দৰ প্ৰয়োগ দেখি ইয়াত বৌদ্ধধৰ্ম দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি অনুমান কৰিছে তেখেতসকলৰ সেই সিদ্ধান্ত আলোচনাৰ্হ।

'ফলানুমেয়হিতি' শব্দৰ অৰ্থ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ফলৰ অৰ্থাৎ সুখভোগকপ কাৰ্যৰ দ্বাৰা যাৰ অস্তিত্ব অনুমান কৰা হয় সেয়ে। এই পদৰ দ্বাৰা, ধৰ্মৰ সম্ভাৱ (অস্তিত্ব) তাৰ কাৰ্য প্রত্যক্ষদৃষ্ট সুখৰ দ্বাৰা অনুমান প্ৰমাণৰ যোগেদি জনা যায় হেতুকে সামান্যভাৱে হে অচমানধৰ্মৰ প্রতি প্ৰমাণ বুলি প্রতিপন্ন কৰা হৈছে। ধৰ্মৰ আৰু অধৰ্মৰ অস্তিত্ব সামান্যভাৱে

অনুমানৰ দ্বাৰা জনা যায়, তাৰ (ধৰ্মাধৰ্মৰ) বিশেষ বিশেষ স্বৰূপ সাধন অৰ্থাৎ অঙ্গ বা অৱয়ব আৰু বিভিন্ন কলৰ লগত বিভিন্ন ধৰ্মাধৰ্মৰ কাৰ্যকাৰণ-ভাৱ সম্বন্ধ বিষয়ে বেদশাস্ত্ৰৰ উপদেশৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰমাণৰ প্ৰযুক্তি স্বীকাৰ কৰা নহয়। সুখভোগকৰ্মকাৰ্যৰ কাৰণৰূপে ধৰ্মৰ আৰু দুঃখভোগ-ৰূপ কাৰ্যৰ কাৰণৰূপে অধৰ্মৰ অস্তিত্ব সামান্যভাৱে অনুমান অথবা অৰ্থাপত্তি প্ৰমাণৰ দ্বাৰা প্ৰতিপন্ন হয় যে এই কথা বৈদিক মীমাংসক সকলৰ সন্মত^১। গতিকে এই শ্লোকৰ সামগ্ৰিক অৰ্থ হ'ব “জগতৰ একমাত্ৰবন্ধু (হিতকাৰক, সংহতি সাধক বন্ধন স্বৰূপ), দুয়োদিকৰ (ইহলোক পৰ লোকৰ তথা দেৱলোক আৰু মনুষ্য লোকৰ) সুখে সন্তোষে অৱস্থানৰ হেতু, পৰমাৰ্থসাধন স্বৰূপ আৰু আনৰ সুখ সাধনতা স্বভাৱসম্পন্ন, স্বৰূপতঃ অদৃষ্ট যদিও সামান্যভাৱে স্বকাৰ্য হেতুক অনুমানপ্ৰমাণবেত্তা, ধৰ্মৰ জয় হ'ক। ”

এই শ্লোকত সম্ভবক্ৰম ধৰ্মৰ লক্ষণ, স্বৰূপ, কল আৰু প্ৰমাণ বিষয়ত কোনো দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰে বৈমতা থাকিব নোৱাৰে। ইয়াত উল্লিখিত বিশেষণ বিলাক যে বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈৱ, শাক্ত, বৈষ্ণৱ, সৌৰ, গাণপত্য আদি সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত কোনো এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ স্বীকৃত সৰ্বভাৰতীয় কোনো এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লগতহে সঙ্গত হয় এনে নহয়, সেই সকলোতে, আন কি গুণ্ঠিয়ান ইচ্ছাম আদি বিদেশাগত ধৰ্মত আৰু কছাৰি, নগা, দাফ্লা ভোট আদি পৰ্বত ভৈয়ামবাসী বিভিন্ন জাতীয় লোকৰ মাজত ধৰ্মানুষ্ঠানৰূপে গৃহীত আৰু খাত সকলো অনুষ্ঠানতে সমানে সঙ্গত হয়।

সেইবিলাক জাতি বা সম্প্ৰদায়ৰ লোকেও স্বৰণাতীত কালৰ পৰা স্বজাতি আৰু স্ব-সম্প্ৰদায়ৰ মাজত চলি অহা, ধৰ্মানুষ্ঠান বিলাকক অনুষ্ঠানকৰোতা মানৱৰ স্তূল্য সদৃশ প্ৰিয়কাৰী (কল্যাণকাৰক) আৰু ঐহিক পাৰলৌকিক সুখলাভৰ হেতু (“জগদেকবন্ধু,লোকহিতয়ন্ত্ৰ সম্পদো হেতুঃ”) বুলি স্বীকাৰ কৰে। অনুষ্ঠান কৰোতা লোকৰ হিতে (ইচ্ছা ই) যে ধৰ্মৰ দৃষ্টকৰ্ম অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ কাৰ্য, ধৰ্মৰ দ্বাৰা তাৰ নিজৰ (অৰ্থাৎ

(১) “শাস্ত্ৰ হেতুতঃ ধৰ্মাধৰ্ম বিজ্ঞানঃ”... [ব্ৰহ্মসূত্ৰ শাস্ত্ৰৰ ভাষ্য ৩।১।২৫] জ্ঞাৰ গুণ ক্ৰিয়াদীনাং ধৰ্মত্বং স্থাপয়িত্যতি। তেষামৈক্সিক্ৰিয়কত্বেহপি ন তাদ্ৰশ্যেন ধৰ্মতা।। শ্ৰেয়ঃ সাধনতা তেষাং নিত্যং বেদাংপ্ৰতীয়াতে।..... [মীমাংসা শ্লোক ব্যাখ্যিক ১।১।২]

(২) “তস্মাৎ সিদ্ধেহপি সাত্বাত্তে বিশেষো নাগমাদৃশে।”...তস্মাৎ=অনুমানাদৰ্থা-পত্তেৰ্হা সামান্য সিদ্ধেহপি বিশেষ আগমাত্তেহ ন সিদ্ধাতীত্যর্থঃ।” [তথা]

ধৰ্ম নামৰ পদাৰ্থটিৰ) একো স্বার্থ বা হিতাহিত সাধিত নহয় (পৰহিত যুষ্টিঃ), এই কথাও সেই সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে। ধৰ্মৰ অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াটি প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণবেদ্য হয় যদিও তাৰ হিতসাধনতা স্বৰূপটি, অৰ্থাৎ কি কেনেকুৱা অনুষ্ঠান বা ক্ৰিয়াৰ পৰা কি কেনেকুৱা ইফল উৎপন্ন হয় আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা সেই ইফল যে উৎপন্ন হবই, সেইটো প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণৰ দ্বাৰা জনা নাযায়, ফলৰ যোগেদি তাৰ কাৰণ অনুমানৰ দ্বাৰা (“অদৃষ্টঃ ফলানুমেষ্য স্থিতিঃ”) আৰু উপদেশাত্মক বাক্যৰ দ্বাৰা হে জনা যায়—“তত্ত্ব জ্ঞানমুপদেশঃ”... [মীমাংসাদৰ্শন ১।১।৫]—এই কথাও সকলো ধৰ্মৰে জ্ঞানীলোকে স্বীকাৰ কৰে। যিকোনো জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত বিয়া সৱাহ ঠিক্ৰৈদৈহিক কৰ্ম ত্ৰত উৎসৱ উপাসনা দেৱতাপূজা আদি যিকোনো ধৰ্ম কাৰ্যৰে দৃষ্ট ফলৰ বাহিৰে যে কিবা এটা অদৃষ্ট (নেদেগা) শুভফল আছে—এই কথা নমনা কোনো ধৰ্ম সম্প্ৰদায় নাই।

জনজাতীৰ লোকসকলৰ ভিতৰত যিবিলাক অদৃষ্টাৰ্থক কৰ্মাচৰণৰ প্ৰথা আৰু পদ্ধতি চলি আছে তাৰ যদি মূল প্ৰমাণ বিচাৰ কৰা যায় তেন্তে বৈদিক দৰ্শনৰ পদানুসৰণ কৰিয়ে সেইবিলাক ধৰ্মৰো মূল প্ৰমাণ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়। বেদ স্মৃতি-সদাচাৰ এই তিনিবিধ ধৰ্মাধৰ্মৰ প্ৰমাণ বুলি গণ্য কৰা হয়। সদাচাৰৰ দ্বাৰা স্মৃতি-বাক্যৰ দ্বাৰা তাৰ মূল প্ৰমাণ বেদবাক্যৰ স্বৰূপ আৰু অস্তিত্ব অনুমান কৰা হয়। এই কথা পূৰ্ব-মীমাংসা দৰ্শনত [১।৩] সযুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। জনজাতীয় লোক সমাজত সেইবিলাক ধৰ্মৰ আচৰণ পদ্ধতি পুৰুষ পৰম্পৰা ভাৱে চলি অহা বুলি প্ৰত্যক্ষ অনুমান আৰু জ্ঞানীলোকৰ বাক্যৰ দ্বাৰা বুজা যায়। সেই ধৰ্মা-চৰণত সুশিক্ষিত সেই সেই জাতিৰ জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ লোকসকলো সজ্জন বা শিষ্ট। গতিকে তেওঁবিলাকৰ সেই আচৰণ সদাচাৰ বা শিষ্টাচাৰ ৰূপে পৰিগণিত হব পাৰে।

জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত যিবিলাক কাম্যধৰ্মাচৰণ প্ৰচলিত আছিল আৰু আছে সেইবিলাক যে মোক্ষাৰ্থী বৈদিক সকলে সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিত্যাগ কৰি চলিছিল এনে নহয়, সেইবিলাক যাতে পৰম পুৰুষাৰ্থ মোক্ষৰ প্ৰতিবন্ধক নহৈ তাৰ অনুকূল হয় তেনেভাৱে সংস্কাৰ কৰি লৈছিল। আদিম ভাৰতীয় জনাৰ্থ জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত নানা পূজা-পাৰ্বণ, ত্ৰত-উৎসৱ, তেওঁবিলাকৰ অনাৰ্থ জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত নানা পূজা-পাৰ্বণ, ত্ৰত-উৎসৱ, তেওঁবিলাকৰ অভিমন্ত নানা অদৃষ্টশক্তি, পূজিত দেৱ-দেৱী, বৰ্ণাশ্ৰমী বৈদিক সকলৰ

অম্পৃশ্যকূপ পৰিগণিত মানৱৰ মৃতদেহ অস্থি আদি, অচক্ষা বা অব্যাহাৰ্য মদ্য আৰু বিভিন্ন পশুপক্ষীৰ মাংস আদি, অনাচৰণীয় প্ৰাণি হিংসা আদিক স্ব স্ব শাস্ত্ৰবৰ্ণিত প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সংস্কাৰ পূৰ্বক স্বাভিমত মোক্ষোপযোগী ধৰ্মৰ অঙ্গৰূপে বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰমী মোক্ষবাদী সকলেও যে গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ বিভিন্ন পুৰাণ আৰু আগমশাস্ত্ৰত তথা বাম'চ'ৰী লৈৱ শাস্ত্ৰ বৈষ্ণৱ বৰ'ধলীয়া, অৰৌতীয়া, ৰাতি, খাৱা আদি ভকত সম্প্ৰদায়ৰ আচৰণৰ ভিতৰত প্ৰচুৰ পোৱা যায়।

সংসাৰী বা সকাৰী লোক সকলে বিভিন্ন ৰোগোপশমন বা ঐহিক কামনাসিদ্ধিৰ সাধনৰূপে সেই তথাকথিত অনাৰ্য জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি যেনেকুৱা কৰ্মচৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত আছিল তেনেকুৱা যোহন স্তম্ভন বিবেষণ মাৰণ উচ্ছাটন বশীকৰণ, ভূত-প্ৰেত ডাকিনী যোগিনী যক্ষিণী আদিৰ সাধন প্ৰক্ৰিয়া, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, ঔষধ, পূজা-পাটল আদি কৰ্মবোৰ সেই সেই ঐহিক ইষ্টসিদ্ধিৰ অৰ্থে অবিকলভাৱেই গ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ বিভিন্ন স্থানত সিচৰিত হৈ থকা আনুৰিক চিকিৎসক বা তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰোঁতা বৰ্ণাশ্ৰমী হিন্দু ওজা-বেজা সকলেও প্ৰয়োজন অনুসৰি 'কল্মামন্ত্ৰ' নামৰ মচলমানী মন্ত্ৰ আৰু জনজাতীয় 'দে'ৱান মন্ত্ৰ' আৰু পূজা আৰ্হিও মজলদৈ, নগাও (মায়াং) আৰু কামৰূপৰ বকো আদি অঞ্চলৰ পুৰণি ওজাৰ (বেজাৰ) ঘৰত বিচাৰিলে তেনে মন্ত্ৰপুথিৰ সন্ধান পোৱা যায়।

যেই সেই তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ আৰু পূজাপাটলৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা যে সেই সেই কাম্য ফল সিদ্ধ হয় তাক সেই বিষয়ত অভিজ্ঞ লোকৰ উপদেশৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰত্যক্ষ বা অনুমান প্ৰমাণৰ দ্বাৰা জনা নাযায়, গতিকে সেইবিলাক ক্ৰিয়া অদৃষ্টাৰ্থক। তাত পূৰ্বোক্ত 'ধৰ্মলক্ষণ' সম্পূৰ্ণভাৱে সঙ্গত হয়। সেইবিলাক ধৰ্ম বিভিন্ন জনজাতীয় লোকৰ পৰাই বৰ্ণ-হিন্দুসকলে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে বৈদিক বৰ্ণহিন্দুসকলে জনজাতীয় লোকৰ ধৰ্মক ধৰ্ম বুলি স্বীকাৰ, অথবা ভেঙেবিলাকৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি।

পুৰণি অসমৰ ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়

অসমত বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম: আৰ্য অনাৰ্য বিভিন্ন জাতীয় মানৱ-গোষ্ঠীৰ ভিতৰত প্ৰচলিত বিভিন্ন ধৰ্মসংস্কৃতিৰ পৰা উপাদান, গ্ৰহণ কৰি যে

অকল অসমৰে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতৰে হিন্দুসংস্কৃতি পৰিপূৰ্ণভাৱে গঢ়ি উঠিছে, এই কথা সকলো ঐতিহাসিকেই স্বীকাৰ কৰে। অসমত প্ৰচলিত হিন্দুধৰ্মসংস্কৃতিৰ কোনবিলাক উপাদান কোন কোন মানৱগোষ্ঠীৰ পৰা সংগৃহীত সেইবিষয়েও লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। অসমত বৈদিক আৰ্যধৰ্মৰ প্ৰথম প্ৰবেশৰ ঠিক সময় নিকপণ সম্ভৱপৰ নহয় যদিও সেইসময় 'ঐতৰেয়ব্ৰাহ্মণ' আৰু 'শতপথব্ৰাহ্মণ' আদি বৈদিক গ্ৰন্থ ৰচনাৰ পূৰ্ববৰ্তী বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

বেদত বৰ্ণিত, বাম'য়ণ-মহাভাৰতত বৰ্ণিত আৰু বিহিষ্ট পুৰাণত বৰ্ণিত, হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজাৰ উপাখ্যান আদিৰ যিভাৱ সঙ্গতি আৰু ঐক্য প্ৰতিপন্ন কৰা হয় সেইদৰে বেদত বৰ্ণিত বিদেহমাধৱ নামৰ ৰাজপুত্ৰ (ৰাজপুত্ৰ) আৰু গৌতম ৰহগণ নামৰ পুৰোহিত ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰাচ্যদেশলৈ আগমন বামায়ণত বৰ্ণিত অমূৰ্তৰজাৰ > প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ স্থাপন, বিষ্ণুপুৰাণ আদিত বৰ্ণিত নৰকাসুৰ আৰু কালিকাপুৰাণত বৰ্ণিত বিদেহৰজৰ পালিতপুত্ৰ ভোমনৰকৰ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্য দখলৰ সঙ্গতি আৰু ঐক্য প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰি। সেইদৰে দাক্ষিণাত্যৰ ড্ৰাবিড়ীসকলৰ মাজত আৰ্যধৰ্ম-সংস্কৃতি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰে অগস্ত্যমুনিৰ ভূমিকাৰ নিচিনাকৈ কামৰূপ প্ৰদেশৰ কিৰাত বা মল্লোন্নয় গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত আৰ্যধৰ্ম সংস্কৃতি প্ৰচাৰত বিশিষ্ট মুনিৰ ভূমিকাৰ গুৰুত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰি যেন লাগে। সেই কথা ইতিহাস চৰ্চা কৰোঁতা সকলেই বিবেচনা কৰিব।

সেই অৱগাতীতকালৰ পৰাই যে পুৰণি কামৰূপ বা অসমৰাজ্যত বৈদিক শ্ৰোত আৰু স্মাৰ্তধৰ্ম অবিচ্ছিন্নভাৱে চলি আছে তাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা যায়। মহাভাৰতত প্ৰাগজ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত আদি ৰজাক শ্ৰেষ্ঠৰাজ বা কিৰাতৰাজ বুলি উল্লেখ নকৰি নিকপপদভাৱে 'ৰাজা' বুলি উল্লেখ কৰা গৈছে। তাৰ পৰাই তেওঁ যে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্ৰিয় ৰজা আছিল সেইটো বুজা যায়। নিকপপদ 'ৰাজন' শব্দ যে ক্ষত্ৰিয় জাতিবাচক সেইকথা শ্ৰীমাংসাদৰ্শনত সমূহিক প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

(১) ভগামূৰ্ত্তৰাজা বীৰশক্তে প্ৰাগজ্যোতিষং পুৰস্।

ধৰ্মাবণ্য সমীপত বহুশক্তে গিৰিত্ৰজম্ ॥ [আদিকাণ্ড ৩৫ ভূম সৰ্গ]

অসমত বামায়ণৰ যি হাতে লিখা পুৰি পোৱা গৈছে, তাতহে এই শ্লোক আছে। ৰজ দেশত প্ৰাপ্ত হাতে লিখা পুৰিতো এই শ্লোক আছে বুলি মহা-অহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ৰেৱে লিখিছে। (কামৰূপ শাসনাবলী পৃঃ ১-২)

ৰামায়ণতো প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰৰ সংস্থাপক অমূৰ্তবজা কুশনামক অগ্নি বজাৰ পুত্ৰ আছিল বুলি কোৱা হৈছে।

পালিত্ৰিপিটকৰ দীঘনিকায় [১।২২৪] আৰু সংযুক্তনিকায়ত [৪। ১৭] লৌহিত্য দেশীয় ত্ৰাঙ্গণ দুজনৰ উল্লেখ আছে। পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশ সেই সময়ত লৌহিত্য (পালি—তলোহিত) নামেৰে জনাজাত আছিল। তাৰ পৰাই সেই কালত এই দেশত বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি থকাটো প্ৰমাণিত হয়।

ইয়াৰ পাচতে মহৰ্ষি পালকাপাৰ উপদিষ্ট হস্তায়ুৰ্বেদৰ নাম উল্লেখযোগ্য। পালকাপা মুনিৰ জন্মস্থান এতিয়াৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰত পৰে। তেওঁৰ পিতাকৰ নাম আছিল মহৰ্ষি সামগায়ন। মহৰ্ষিসামগায়নৰ আশ্ৰম আৰু তেওঁৰ আশ্ৰমৰ অনতিদূৰত অৱস্থিত ভাৰ্গৱ মুনিৰ (পৰশুৰামৰ) আশ্ৰম চতুৰ্বেদৰ অধ্যয়নধৰ্ম্মনিৰে মুখৰিত আৰু বেদ-বেদাঙ্গবিদ মহাতপস্বী ঋষিসকলৰ দ্বাৰা অধ্যুষিত আছিল বুলি সেই গ্ৰন্থত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

খৃঃ ৬ষ্ঠ শতিকাৰ মহাৰাজ ভূতিবৰ্ম্মাৰ শিলাশাসনকে আৱণ্ট কৰি পুৰণি কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ যিমানবিলাক শাসনলিপি আজিলৈকে আৱিষ্কৃত হৈছে তাৰ সকলোবিলাকতে এই ৰাজ্যৰ সকলোবিলাক ৰজাই বৈদিক শ্ৰোত-স্মাৰ্ত্ত ধৰ্ম্মৰ আৰু বৰ্ণাশ্ৰমব্যৱস্থাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ সন্নিবিষ্ট আছে।

পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ : ভাৰতীয় ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাস প্ৰণেতা বিশ্ববিজ্ঞাত পণ্ডিত সূৰ্য্যত ভাৰতবৰ্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ পাণ্ডুৰঙ্গ ৰামনৰাম কাণে ভাৰতৰ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰবিলাকৰ ৰচনাকাল মোটামোটিভাৱে তিনিভাগত বিভক্ত বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে। তাৰে ষষ্ঠপূৰ্ব ৬ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা ষষ্ঠীকৰ আৰম্ভলৈকে এই সময় ছোৱাত বিভিন্ন ধৰ্ম্মসূত্ৰ আৰু মনুস্মৃতি আদি কেইখন মান বিখ্যাত স্মৃতিগ্ৰন্থ ৰচিত হৈছিল। দ্বিতীয় সময় ছোৱা হ'ল খৃঃ ১ম শতিকাৰ পৰা ৮ম শতিকালৈকে। পছত ৰচিত প্ৰায় বিলাক স্মৃতিসংহিতা গ্ৰন্থই এই সময় ছোৱাৰ ভিতৰত ৰচিত হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। তৃতীয় সময় ছোৱা বিভিন্ন ধৰ্ম্ম শাস্ত্ৰৰ সংগ্ৰহগ্ৰন্থ, টীকাগ্ৰন্থ আৰু বিভিন্ন প্ৰাদেশিক স্মৃতিনিবন্ধবিলাক ৰচনাৰ সময়। এই সময় খৃঃ ৮ম শতিকাৰ পৰা ১৮শ শতিকালৈকে এহেজাৰ বছৰ বিতৃত।

কোনো এখনো শ্ৰোতসূত্ৰ, গৃহসূত্ৰ বা ধৰ্ম্মসূত্ৰ পুৰণি অসমত ৰচিত

হোৱাৰ নিশ্চিত প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। 'সাংখ্যায়ন গৃহসংগ্ৰহ'ত প্ৰাগ্জ্যোতিষ নামৰ দ্বাৰা এই কামৰূপভূমিৰ উল্লেখ কৰা হৈছে বুলি কোনো কোনো ঐতিহাসিকে লিখিছে যদিও সেই কথা নিৰ্ভৰযোগ্য নহয় এই কাৰণে যে, বাক্যৰ্থ আলোচনা কৰিলে বুজা যায় তাত প্ৰযুক্ত 'প্ৰাগ্জ্যোতিষ' শব্দৰ দ্বাৰা 'অকণোদয়' কালৰ হে উল্লেখ কৰা হৈছে কোনো দেশৰ নহয়। ধৰ্মসূত্ৰ গ্ৰন্থত দেশৰ নামোল্লেখৰ কোনো প্ৰসঙ্গও নাহি। গতিকে ধৰ্মসূত্ৰত উল্লেখ নোহোৱাৰ কাৰণে ধৰ্মসূত্ৰ ৰচনা কালত প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰ বা কামৰূপ ৰাজ্য নাছিল বুলি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি।

ধৰ্মশাস্ত্ৰ নিবন্ধকাৰ সকলে যিবিলাক মূল গ্ৰন্থৰ পৰা প্ৰমাণবাক্য উদ্ধৃত কৰিছে তাৰে ভিতৰত তলত নামোল্লেখ কৰা গ্ৰন্থবিলাক যে পূৰ্বণি কামৰূপত ৰচিত হৈছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। যেনে :—(১) বৃহদজ্জিৰস্ সংহিতা আৰু (২) 'গৃহপাৰশ্বৰ' নামৰ পত্নাত্মক স্মৃতিগ্ৰন্থ দুখন। (৩) কালিকাপুৰাণ, (৪) স্বল্পমংস্তপুৰাণ, আৰু (৫) ধৰ্মপুৰাণ নামৰ উপপুৰাণ গ্ৰন্থ তিনিখন। (৬) স্মৃতি মীমাংসা, (৭) ধ্বলসংগ্ৰহ, (৮) স্মৃতিসমুচ্চয় আৰু (৯) তাৎপৰ্যনিবন্ধ বা কামৰূপীয় নিবন্ধ নামৰ স্মৃতিসংগ্ৰহ গ্ৰন্থ চাৰিখন। আৰু (১০) মংস্তসূক্ত বা মংস্ততন্ত্ৰ, (১১) যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু (১২) হৰগৌৰীতন্ত্ৰ বা হৰগৌৰীসংবাদ,— এই তন্ত্ৰাত্মক আগমগ্ৰন্থ তিনিখন।

স্বল্পমংস্তপুৰাণ, কালিকাপুৰাণ, স্মৃতিসমুচ্চয়, স্মৃতিমীমাংসা আৰু ধ্বলসংগ্ৰহৰ পৰা খ্ৰঃ ১১শ-১২শ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলে ৰচনা উদ্ধৃত কৰিছে; গতিকে এই বিলাক গ্ৰন্থ ১০ম-১১শ শতিকাৰ পৰ্য্যন্ত নহয় বুলি বুজা যায়। এখন গ্ৰন্থ মনু আদি ঋষি প্ৰণীত স্মৃতিসংহিতাৰ সমকক্ষ প্ৰমাণ ৰূপে পৰিগণিত হবলৈ অন্ততঃ এশ-দেৰশ বছৰৰ কম সময় ধৰিব নোৱাৰি।

বৃহদজ্জিৰস্ সংহিতা, ধৰ্মপুৰাণ আৰু তাৎপৰ্যনিবন্ধৰ উল্লেখ খ্ৰঃ ১৪-১৫শ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰ সকলৰ গ্ৰন্থত পোৱা যায়। গতিকে এই বিলাক গ্ৰন্থ খ্ৰঃ ১৩শ শতিকাৰ পূৰ্ববৰ্ত্তী বুলি নিৰ্ণীত হয়। মংস্তসূক্ত, যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু হৰগৌৰীতন্ত্ৰৰ পৰা খ্ৰঃ ১৫ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰ সকলে নামোল্লেখ পূৰ্বক উদ্ধৃতি দিছে, গতিকে এইবিলাক গ্ৰন্থ খ্ৰঃ ১৪শ শতিকাৰ পৰ্য্যন্ত নহয় বুলি গ্ৰহণ কৰা উচিত।

এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত কামৰূপীয় ৰাজ-শাসন লিপিবিলাকত খ্ৰঃ ৬ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে এই প্ৰদেশত বেদ-বেদাঙ্গ-ধৰ্মশাস্ত্ৰ-ৰাজনীতি-

দৰ্শন-ব্যাকৰণ-কাব্য-অলঙ্কাৰ আদি বিভিন্ন ভাৰতীয় বিজ্ঞানচৰ্চাৰ অবিসংবাদী প্ৰমাণ পোৱা যায়। গতিকে এই প্ৰদেশত যে সেইবিলাক বিষয়ৰ পণ্ডিত লোক ভেতিয়াও আছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি খ্ৰঃ ৯ম শতিকাৰ পূৰ্বে এই প্ৰদেশত কোনো মৌলিক ধৰ্মশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থ ৰচিত হোৱা নাছিল কিয়? যদি ৰচিত হৈছিল তেন্তে কি কাৰণে তাৰ নিদৰ্শন নোহোৱা হ'ল? আমাৰ মনত এই প্ৰশ্নৰ উদয় হোৱাটো স্বাভাৱিক।

এই প্ৰশ্নৰ সামবানত কব পাৰি যে, সেই কালত ভাৰতৰ অন্যান্য কোনো কোনো প্ৰদেশৰ দৰে ইয়াতো জ্যোতিসূত্ৰ, ধৰ্মসূত্ৰ, গৃহসূত্ৰ, মনু-যজুৰক্ষা আদি ঋষিপ্ৰণীত ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বহুলভাৱে চলিছিল। অধ্যাপক গুৰু সকলে মৌখিকভাৱে শাস্ত্ৰবাক্যৰ অৰ্থ যি দৰে ব্যাখ্যা কৰিছিল তাৰ দ্বাৰাই মানুহৰ মনৰ ধৰ্মাধৰ্ম বিষয়ক সন্দেহভঞ্জন কৰা হৈছিল। সেইকাৰণে পণ্ডিতসকলে কোনো স্বতন্ত্ৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ ৰচনাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাছিল। সেই প্ৰয়োজনবোধ পশ্চিমৰ পৰা বাগৰি আহি খ্ৰঃ ৮ম-৯ম শতিকামানত হৈ, বোধ হয় এইখিনি পাইছিল হি। গতিকে ৯ম-১০ম শতিকা মানৰ পৰাহে এই প্ৰদেশত ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ আৰু স্মৃতিনিবন্ধ গ্ৰন্থৰ ৰচনা আৰম্ভ হৈছিল।

দ্বিতীয়তে সেইকালত যিবিলাক গ্ৰন্থ ঋষি সিদ্ধপুৰুষ বা দেৱ দেৱীৰ দ্বাৰা উপদিষ্ট বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল সেইবিলাকৰ ৰচক আৰু ৰচনাৰ দেশ-কালৰ পৰিচয় লিপিবদ্ধ কৰি ৰখাৰ প্ৰথা নাছিল। গতিকে মূল ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ভিতৰত কোনোবা এখন বা দুখন এই প্ৰদেশত ৰচিত হৈছিল যদিও তাক নিৰ্ণয় কৰা দুঃসাধ্য হৈ পৰিছে।

তৃতীয়তে, এই প্ৰদেশৰ জন-বায়ু আদি প্ৰাচীন হস্তলিখিত পুৰি-সংৰক্ষণৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। সেই কাৰণেও সেইকালত এই প্ৰদেশৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰা ৰচিত কিবা গ্ৰন্থ আছিল যদিও সি হয়তো নষ্ট হৈ যাব পাৰে। যি বিলাক গ্ৰন্থ এসময়ত এই প্ৰদেশৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰাই ৰচিত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে সেইবিলাকৰো প্ৰতিলিপি (পুৰি) এই প্ৰদেশত কেতিয়াবাই দুপ্ৰাপ্য হৈ পৰিছে। তেনে গ্ৰন্থ বহুতৰে তাত্ত্বিক পুৰি আন প্ৰদেশত হৈ আৱিষ্কৃত হৈছে।

অসমৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰা ৰচিত বৈদিক ধৰ্ম-দৰ্শনৰ বিষয়ে টীকা গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ভগৱান কুমাৰিল ভট্টপাদৰ প্ৰণীত মীমাংসালোক বাৰ্তিক আৰু

মানৱধৰ্মসূত্ৰৰ টীকা আদি গ্ৰন্থ তথা ৰাজধৰ্মৰ বিষয়ে ভট্টস্বামীৰ প্ৰণীত কোটীলা অৰ্থশাস্ত্ৰৰ টীকাই প্ৰাচীনতম আৰু অতিমহত্বপূৰ্ণ ৰূপে উল্লেখযোগ্য। এই চুয়োজন্য পণ্ডিতেই খৃঃ ৭ম শতিকাৰ লোক আছিল।

ইয়াৰ পাচত খৃঃ ১২শ শতিকাৰ আচাৰ্য দেৱবোধৰ প্ৰণীত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাৰ টীকা আৰু মহাভাৰতৰ তাৎপৰ্য টীকা; আনুমানিক প্ৰায় সেই সময়ৰে নাৰায়ণ সৰ্বভূৰ প্ৰণীত মনু সংহিতাৰ টীকা মন্ত্ৰ্য বিবৃতি; খৃঃ ১৩ শিকাৰ নীলাম্বৰাচাৰ্যৰ প্ৰণীত বিষ্ণুপুৰাণৰ অংশপ্ৰকাশিকা টীকা আৰু কাত্যায়ন ব্ৰাহ্মসূত্ৰৰ ব্ৰাহ্মপ্ৰকাশ নামৰ ভাষ্য;—এই কেইখনো আমি জনাত পূৰণি অসমৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰা ৰচিত ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ টীকা গ্ৰন্থৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য প্ৰাচীন টীকাগ্ৰন্থ।

প্ৰদেশান্তৰীয় স্মৃতিনিবন্ধত অনালোচিত আৰু অল্লোলোচিত বহুত বিষয় কামৰূপীয় স্মৃতিনিবন্ধত বিস্তৃতভাৱে আলোচিত হোৱা দেখা যায়। অগ্ৰাণ্ণ স্মৃতিনিবন্ধৰ লগত কামৰূপীয় স্মৃতিনিবন্ধৰ বহুবিষয়ত মতানৈক্যও আছে।

কামৰূপীয় ৰজাৰ ধৰ্মপৰায়ণতা : পূৰণি কামৰূপৰ ৰজাবিলাক মনু সংহিতা আদি ধৰ্মশাস্ত্ৰত মহাভাৰত আদি বেদানুগত ইতিহাস পুৰাণত বৰ্ণিত আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত প্ৰতিপাদিত ৰাজধৰ্মৰ প্ৰতি অত্যন্ত অনুগত আছিল বুলি বুজা যায়। মহাৰাজ ভাস্কৰবৰ্মদেৱ একান্ত শিৱ ভক্ত আছিল, তেওঁ শিৱৰ বাহিৰে আন কাৰো ওচৰত মূৰ নোদোৱায় বুলি হৰ্ষচৰিতত বাণভট্টই বৰ্ণনা কৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ৰাজশাসনত চন্দ্ৰমৌলীশ্বৰ (শিশিশেখৰ) শিৱক প্ৰণাম কৰাৰ উপৰি ভগৱান্ বিষ্ণু আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতিও গভীৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে, আন কি নাৰায়ণ নামৰ সৰ্বপাপক্ষয় ক্ষমতাৰ কথাও মুক্তভাৱে ঘোষণা কৰিছে। চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শিত সন্মান আৰু আঁকাৰ পৰা তেওঁৰ গুণগ্ৰাহিতা, বিদ্যোৎসাহ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি সন্মান তথা সমাদৰ নিঃসন্দিগ্ধভাৱে প্ৰমাণিত হয়। মহাভাৰত আদি শাস্ত্ৰত ৰজাক সকলো দেৱ-দেৱীক প্ৰণাম কৰিবলৈ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতিয়ে আঁকাশীল হবলৈ আৰু সকলো লোকৰ সাম্প্ৰদায়িক মতৰ প্ৰতি সমাদৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ উপদেশ দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁ বৌদ্ধ পণ্ডিত আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ আৰু আঁকা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তাৰ দ্বাৰা তেওঁ বৌদ্ধ ভাৱপন্ন বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত আছিল

বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি। এই ৰাজধৰ্মৰ প্ৰতি আনুগত্য বশতঃ অজ্ঞান বজা বিলাকেও বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতি ভক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু বিভিন্ন ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল।

অসমত গণেশ, সূৰ্য, বিষ্ণু, শিৱ আৰু শক্তিৰ উপাসক সম্প্ৰদায় অৱণাতীত কালৰ পৰাই আছিল। স্বল্পমন্ত্ৰপুৰাণ, কালিকাপুৰাণ আদি গ্ৰন্থত এই দেৱতাৰ পূজা পদ্ধতিৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়।

গণপত্য আৰু সৌৰ সম্প্ৰদায় : অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গণেশৰ আৰু সূৰ্যৰো প্ৰাচীন মূৰ্তি আৱিষ্কৃত হৈছে, গণেশৰ আৰু সূৰ্যৰ দেৱালয়ো ইয়াত বহুকালৰ পৰাই আছিল। যি কোনো শুভকৰ্ম বা ধৰ্মকাৰ্যৰ আদিতে গণেশৰ পূজা আৰু অন্তত সূৰ্য্যৰ দানৰ প্ৰথা আছে। তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰত গণপতি, মহাগণপতি, হৰিত্ৰাগণপতি উচ্চৈগণপতি আদি বিভিন্ন নামৰূপৰ গণেশৰ উপাসনা পদ্ধতি, মন্ত্ৰ গ্ৰহণ, পুৰস্চৰণ আদিৰ বিৱৰণ আৰু বাৱস্থা পোৱা যায়। অসমৰো ব্ৰাহ্মণ সকলৰ উপাস্ত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ দেৱতা সূৰ্য বা সৌৰ তেজ যাক 'ভৰ্গ' বোলা হৈছে। কালিকাপুৰাণত সূৰ্যক মাধৱ চৈৱৰ নাম-ৰূপত আৰু গণেশক অগ্নি বেতাল ভৈৰৱ নাম আৰু ৰূপত বামাচাৰ পদ্ধতিৰে—উপাসনা কৰাৰ বিধি পোৱা যায়।

শৈৱ সম্প্ৰদায় : অসমৰ লক্ষ প্ৰতিষ্ঠা ঐতিহাসিক সকলে একবাক্যে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে অজ্ঞাত আদিম কালৰ পৰাই এই প্ৰদেশত শৈৱধৰ্ম আৰু শিৱৰ উপাসক সম্প্ৰদায় অৱিচ্ছিন্ন ভাৱে চলি আছিল। শাক্ত আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সম্প্ৰদায় প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ আগতে ইয়াৰ অধিবাসী ক্ৰিান্তসকলৰ জাতীয় লোক বিলাক শিৱৰ উপাসক আছিল। শাক্ত আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ অভ্যুদয়ৰ সময়তো শৈৱ সম্প্ৰদায় বা শিৱোপাসনা গুপ্তভাৱে হলেও চলি আছিল। এই কথা কালিকাপুৰাণ, যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু আৱিষ্কৃত ৰাজশাসন বিলাকত সন্নিবিষ্ট আছে। এই কথাৰ দ্বাৰা নিঃসন্দেহভাৱে প্ৰতিপন্ন হয় যে আৰ্য ধৰ্ম বা বৈদিক ধৰ্ম প্ৰবেশৰ আগতে সেই শিৱোপাসনা ক্ৰিান্তসকলৰ স্ব স্ব জাতীয় পদ্ধতি অনুসৰি চলিছিল। আৰ্য বিলাকে আহি সেই জনজাতীয় লোকৰ মাজত চলি থকা শিৱ পূজাত আৰ্য ভাৱ প্ৰদান কৰি আৰ্যতা অভিমানী বৈদিক সকলৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিলে।

ভৌখণ্ড সকলৰ এই কথাৰ লগতে আমি এইখিনি যোগ দিব খোজো যে, বৈদিক আৰ্য সকলৰ ভিতৰত আদিৰ পৰাই অৰ্ঘ্য আৰ্য সকল অসমত

প্ৰবেশ কৰাৰ আগৰ পৰাই কত্ৰ শিৱ যজ্ঞীয় পূজাত দেৱতাকপে গৃহীত হৈ আছে। বহুৰ্বেদৰ কত্ৰাধায়ত ঘোষ (ভৃঙ্কৰ) আৰু শিৱ (সৌম্য) এই দুয়োৰূপতে শিৱক স্তুতি কৰা হৈছে। তেওঁ যে বিভিন্ন গ্ৰামদেৱতা গছ-গছনিৰ অধিষ্ঠিত বিভিন্ন শক্তিমান পৰ্বতবাসী অৰণ্যবাসী দেৱতা, তেওঁ যে নিষাদ পুত্ৰীৰুপত (চণ্ডাল) যুগয় (যুগঘাতক বাধ) আদি প্ৰত্যন্ত বাসী বৰ্ণাশ্ৰম বহিৰ্ভূত অনাৰ্য লোকৰো অধিপতি অধিষ্ঠাতা আৰু উপাস্ত দেৱতা এই কথাও তাত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। তাৰ দ্বাৰা সেই বেদৰ যুগতে বিভিন্ন অনাৰ্য জাতিৰ পূজিত দেৱতাবিলাক বৈদিক দেৱতা কত্ৰ বা শিৱৰ আৰু তাৰ পাচত পৌৰাণিক তথা তাত্ত্বিক দেৱতা মহাদেৱ আৰু মহেশ্বৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাশৰূপে আৰ্য্যশাভিমানী বৈদিক সকলৰ দ্বাৰা বেদানুসৰিয়ে গৃহীত হৈছিল বুলি বুজা যায়। তদনুসৰিয়ে পুৰণি কামৰূপৰ আদিম অধিবাসী কিৰাত সকলৰ স্ব স্ব জাতীয় পদ্ধতি অনুসৰি উপাসিত বিভিন্ন দেৱতাক শিৱ বুলি, তেওঁবিলাকৰ সামূহিক সম্মানিত দেৱস্থান (দেৱতাৰ থান) বিলাকক শিৱালয় বুলি আৰু তেওঁবিলাকৰ পালিত শিষ্টাচাৰক শৈৱাচাৰ বুলি মানি লৈছিল।

বিভিন্নবেদত উপলব্ধ উক্তি অনুসৰি কামৰূপীয় বৈদিক শৈৱ পণ্ডিত সকলেই গায়ত্ৰীমন্ত্ৰৰ দ্বাৰা উপাস্ত ভৰ্গ বা সৌৰ তেজৰ লগত শিৱৰ এক্য প্ৰতিপন্ন কৰিছিল। তদনুসৰিয়ে সাক্ষাদভাৱে কত্ৰ তেজৰ বাচক 'ৰৌদ্ৰ' (ব'দ) শব্দটি সূৰ্য্যতেজ বা সৌৰকিৰণৰ বাচকৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈছে। কালিকাপুৰাণ আদি গ্ৰন্থত শিৱ বা কত্ৰৰ অগ্ৰতম নামৰূপে 'ভৰ্গ' শব্দটিৰ বহুল প্ৰয়োগ পোৱা যায়। সূৰ্য্যকিৰণক বুজাবলৈ ৰৌদ্ৰ বা ব'দ শব্দৰ প্ৰয়োগো পূৰ্ব ভাৰতৰ ভাষাত হে বহুল ভাৱে প্ৰচলিত।

কিৰাত জনজাতীয় লোক সকলে যি যি জৱ্যৰ দ্বাৰা যি পদ্ধতিত তেওঁবিলাকৰ উপাস্ত দেৱতাৰ পূজা সেৱা কৰিছিল তাৰো যিমানখিনি সম্ভৱ অৰ্থাৎ বিবিলাক জৱ্য বৈদিক সকলৰ ব্যৱহাৰ্য হ'ব পাৰে আৰু যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া (আচৰণ) তেওঁবিলাকৰ সংস্কৃতি আৰু কচিৰ অতিশয় বিকল্প মহয় সেই জৱ্য আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া স্বাভিমত শিৱ পূজাৰ জৱ্য আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত কৰি লৈছিল। বিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আৰু জৱ্য তেওঁবিলাকৰ পক্ষে গ্ৰহণ কৰাটো সম্ভৱ নহৈছিল তাক গ্ৰহণ কৰা নাইছিল।

যদিও কৈৰাতিৰ ধৰ্মানুষ্ঠান, কৈৰাতি ধৰ্মাঙ্গ বা বামাচাৰ পদ্ধতি বুলি তাৰ প্ৰতি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল।

কৈৰাতি সকলৰ পূজাত মদ-ভাত আৰু বিভিন্ন পশু-পক্ষী কাটি তাৰ মাংস উপহাৰ ৰূপে প্ৰদান কৰা হৈছিল। কালিকা পুৰাণৰ ৭৪তম অধ্যায়ত বৰ্ণিত ভৈৰৱ ভৈৰৱীৰ পূজাত সেই কৈৰাতিচাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে সমন্বিত আৰু বামাচাৰ পদ্ধতিৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

বৰ্ণাশ্ৰমী সকলৰ শিৱপূজাত মদ-ভাত মহিম শুকৰ আৰু কুৰুবা কাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু ভেঙুবিলাকৰ ব্যৱহাৰ অন্নভোগ আৰু খাহি ছাগলৰ মাংস প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই শিৱভোগৰ খাহি ছাগলি দেৱী পূজাৰ বলিৰ নিচিনাকৈ ঘণিয়াই কটা নহয়, খাসবোধ কৰি মৰা হয়। বৈদিক যজুৰ পশুকো ঘণিয়াই কটাৰ ব্যৱস্থা পে'ৱা নাযায়, বিভিন্ন শ্ৰোতসূত্ৰত খাসবোধ কৰি মৰাৰহে ব্যৱস্থা আছে। কত্ৰদেৱতাৰ উদ্দেশ্যে ছাগপশু প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গৃহসূত্ৰতো পোৱা যায়। গতিকে আমাৰ দেশৰ প্ৰাচীন শিৱদেৱালয় বিলাকত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা খাসবোধ কৰি খাহি ছাগলি মৰা হয় আৰু ত'ৰ মাংসেৰে ভোগ দিয়া হয় যে এই প্ৰথা অবৈদিক প্ৰথা বা অনাৰ্য সকলৰ পৰা গৃহীত প্ৰথা বুলি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। পূজাৰ পশুক ঘণিয়াই কটা প্ৰথাই হয়তো অনাৰ্য প্ৰথাবুলি প্ৰতিপন্ন হ'ব পাৰে। ভাগৱত পুৰাণ আদিত বৰ্ণিত ভড়ভৰতক নি দস্ত্যবিলাকে ভক্তকালীৰ আগত ছেদন কৰিবলৈ উচ্চত হোৱা ঘটনাৰ পৰা সেই প্ৰথা দস্ত্যবিলাকৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল বুলি বক্তা যায়।

পুৰণি কালৰ বিভিন্ন দেশৰ সভ্যজাতি আৰু ভাৰতৰ অনাৰ্য জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত লিঙ্গ পূজা, বিভিন্ন কৈৰাতি গোষ্ঠীয় জনজাতিৰ দ্বাৰা উপ সিত বুঢ়া-ডাঙৰীয়া, বাগুৰুঢ়া আদি অবৈদিক দেৱতা, সেইবিলাকৰ পূজাপদ্ধতি আৰু সম্মানিত দেৱস্থান, বৈদিক ভৰ্গ আৰু কত্ৰ দেৱতা, পৌৰাণিক শিৱ মহাদেৱ, তান্ত্ৰিক মহেশ্বৰ আৰু সেইবিলাকৰ উপাসনা পদ্ধতিৰ সমন্বয়ত অসমৰ শৈৱসম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছিল। বৈদিক ধৰ্মৰ অনুগামী আৰ্য সকলৰ মাজত অগ্ৰধৰ্মাৱলম্বী লোকক তাৰ শৈৱিক ধৰ্মৰপৰা চ্যুত কৰি নিজ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰোৱাৰ প্ৰথা বা বিধি নাছিল যদিও তাৰ স্বৰ্মেৰে সৈতে তাক বৈদিক সনাতন ধৰ্ম আৰু সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱাৰ নীতি আৰু বিধি আছিল। সেই কাৰণেই ইমানবিলাক অনাৰ্য ধৰ্ম-সংস্কৃতি আৰু বৌদ্ধ-জীৱিক আৰ্য ধৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পাৰিছিল।

কামৰূপীয় ৰাজ শাসনাৱলীত শিৱ-বিষ্ণুৰ অৰ্হেদ ভাৱনাৰ ইঙ্গিত পোৱা যায় সেই ধাৰণা কালিকা পুৰাণ য়ে 'গিনীতন্ত্ৰ আৰু কামৰূপীয় স্মৃতি নিবন্ধৰ ভিতৰতো সম্পূৰ্ণভাৱে সংৰক্ষিত হোৱা দেখা যায়। কালিকা পুৰাণত ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-শিৱ এই দেৱতাত্ৰয়ৰ অৰ্হেদ সম্বন্ধিত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। যোগিনীতন্ত্ৰতো শিৱ-শক্তি আৰু বিষ্ণুৰ মহিমা তথা পূজা-পদ্ধতিৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। পৃঃ ১৩শ ১৪শ শতিকাৰ 'স্মৃতি ৰত্নাকৰ' নামৰ কামৰূপীয় স্মৃতিনিবন্ধৰ গ্ৰন্থকাৰ আৱৰ্হাধিক (স্বাদ্যাগি সম্পন্ন) বেদাচাৰ্যই হৰিহৰাষ্ট্ৰক পৰমাত্মাক আৰাধনা কৰি গ্ৰন্থ অৱস্তা কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা অকল শৈৱ-সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে নহয় বৈষ্ণৱ শক্তি আদি সম্প্ৰদায়ান্তৰৰ ভিতৰতো ভগৱান্ শিৱ পূজাৰূপে পৰিগৃহীত হৈ আছিল বুলি বুজা যায়। ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি দেৱৰ মতেও "ঐতিহাসিক যুগৰ আগৰ পৰাই কেতিয়াবা মুখ্য, কেতিয়াবা গৌণভাৱে অসমত শিৱপূজাৰ ক্ৰম চলিয়েই আছে। [পূৰ্ণ কামৰূপৰ ধৰ্মৰ ধাৰা পৃঃ ১৭]।

অসমত শাক্ত সম্প্ৰদায় : অসমত প্ৰচলিত তান্ত্ৰিক শাক্তধৰ্মও ঐতিহাসিক সকলৰ মতে মূলতঃ অনাৰ্য সকলৰ ধৰ্মৰ পৰাই উপাদান গ্ৰহণ কৰি আৰ্যসকলৰ মাজত অভিবাৰ্ত্ত হৈছে। এই ধৰ্মৰ উপাদান যেনে :— ঘাছ, লোকসম্মোহন আদি অভিচাৰ ক্ৰিয়া, অসামাজিক আচৰণ = মছ মাংস মৈথুন আদি পঞ্চমকাৰৰ ব্যৱহাৰ, বলিকপে বিবিধ পশুপক্ষীৰ শিৰশ্ছেদ কৰিব প্ৰদান, নৰবলিপ্ৰথা, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, ভূত-প্ৰেত, ডাকিনী যোগিনী আদিৰ পূজাভা, ঘোনিপূজা, দেৱীৰ কামাখ্যা-চামুণ্ডা-বিক্কাবাসিনী আদি নাম আৰু তেওঁৰ ভয়ঙ্কৰ ৰূপ ; আনকি কামাখ্যা ঘোনিমণ্ডল আৰু দিক্ৰুৰ বাসিনী পাঠ নামেৰে প্ৰখ্যাত স্থানখিনিও বিভিন্ন অনাৰ্য জাতিৰ পৰাই সংগৃহীত হৈছে ; তাকে আৰ্যসকলে স্বধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ উপযোগিভাৱে সজাই পৰাইহে লৈছে।

শক্তি তথা লক্ষ্মী সৰস্বতী আদি উমা দুৰ্গা কালী হৈমৱতী আদি গ্ৰী দেৱতাৰ উল্লেখ আৰু সেই বিলাকৰ পূজাভাৱিষয়েও বহুত কথা বিভিন্ন বেদত পোৱা যায়। সম্মোহন আদি অভিচাৰ ক্ৰিয়া, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, কৃত্যা আদি শক্তিস্ত ৰিহাস আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰয়োগৰ যোগেদি কামনা-সিদ্ধিৰ কথাও বেদত আছে। শাক্ত তান্ত্ৰিক ধৰ্মৰ উপাদান মন্ত্ৰ, দেৱতা মুদ্ৰা মণ্ডল চক্ৰ আদি অভিচাৰ ক্ৰিয়া আদিৰ উল্লেখ যে বেদত আছে, শাক্ত তান্ত্ৰিক ধৰ্ম আৰু দৰ্শন য়ে স্বৰূপাতীত কালৰ পৰাই ভাৰতত চলি আহিল, প্ৰাচীনতম স্মৃতি

আৰু পুৰাণত যে শাক্ত ধৰ্ম যন্তৰ উল্লেখ আছে ; সেই সাধনাপদ্ধতি যে ভাৰতৰ পৰাই উদ্ভূত আৰু চীন দেশলৈ গৈছিল ; এইবিলাক কথা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ পি. বি. কাণে ভেবেতৰ 'ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাস'ত সযুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

ডাঃ কাকতি দেৱে 'কালিকা-পুৰাণ' আৰু যোগিনীতন্ত্ৰৰ পৰা প্ৰমাণ উদ্ধৃত কৰি অনুমান কৰিছে যে "বিদেহৰাজ জনকৰ পালিত পুত্ৰ ভৌম নৰক প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যলৈ আহোতে শক্তিপূজা আৰু শাক্ত ধৰ্ম প্ৰৱৰ্ত্তনৰ ভাৱ লৈ আহিছিল আৰু তেঁৱেই কামৰূপত শাক্ত ধৰ্মৰ প্ৰথম প্ৰৱৰ্ত্তক। নৰকৰ উপদেষ্টা হিচাবে বৈষ্ণৱ গুৰু এজন লগত আহিছিল। তেওঁকেই পুৰাণৰ অ'খ্যানত বিষ্ণু বুলি পৰিচয় দিয়া হৈছে। নতুন ৰাজ্য আৰু ধৰ্মস্থাপনৰ লগে লগে নৰকে পশ্চিমৰ পৰা দ্বিজাতি আনি ৰ'জাত বহুৱালে।" [পৃ: কা: ধ: ধা: পৃ: ৫১-৫৩] এই কথাৰ দ্বাৰা ভেবেতে (কাকতিদেৱে) বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মও নৰকৰ ৰাজ্যৰ কালত কামৰূপত প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিছিল হি বুলি ভাবে যেন লাগে। কাকতিদেৱৰ উপস্থাপিত অনুমানৰ (সম্ভাৱনাৰ) পদানুসৰণ কৰিয়ে অন্তৰ্গত ত্ৰাঙ্কণত বৰ্ণিত বিদেহমাতৃ নামৰ ৰাজ্যৰ (ৰাজপুত্ৰ) লগত বিদেহৰাজপালিত ভৌমনৰকক আৰু গৌতম বহুগণ নামৰ ত্ৰাঙ্কণ পুৰোহিত জনৰ লগত নৰকৰ উপদেষ্টা সেই বৈষ্ণৱ গুৰুজনক একে অভিন্ন লোক বুলি অনুমান (সম্ভাৱনা) কৰিব নোৱাৰি জানো ?

কৌল সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰৱৰ্ত্তক বা উপাসক আচাৰ্য সকলৰ ভিতৰত অগস্ত্য, দুৰ্ব্বাশা ভাগৱত বা পৰশুৰাম আৰু বশিষ্ঠৰ নাম বিশদভাৱে পৰিগণিত। তাৰে দুৰ্ব্বাশা পৰশুৰাম আৰু বশিষ্ঠৰ নাম কামৰূপীয়া কৌল সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্ম-দৰ্শনৰ ইতিহাসতে বিশেষভাৱে চৰিত। তন্ত্ৰশাস্ত্ৰত দুৰ্ব্বাশা ৰুবি ক্ৰোধধ্বংসক, 'ক্ৰোধধ্বংসক' বা ক্ৰোধধ্বংসু হৈবৰ নামেৰে উল্লিখিত হৈছে বুলি সেই সম্প্ৰদায়ৰ গুৰুসকলে কয়। যোগিনীতন্ত্ৰত ক্ৰোধধ্বংসু হৈবৰে মহাকাল, আদিনাথ আৰু আদিনামেৰে উল্লিখিত শিৱৰ পৰা কৌল বিজ্ঞান লাভ কৰি আৰু কামাখ্যা যোনিমণ্ডলত কুলাচাৰ মতে দেৱীৰ আৰাধনা কৰি সিদ্ধিলাভ কৰিছিল বুলি কথিত আছে। পৰশুৰামেও কামৰূপৰ ভাগৱতক্ষেত্ৰত মহেশ্বৰৰ পৰা কৌলতন্ত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু পাচত তেওঁৰ যোগেন্দ্ৰিয়ে সেই মহাজ্ঞান দক্ষিণাত্যত প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল বুলি কথিত আছে। বশিষ্ঠদেৱ

কামৰূপতে শিৱক আৰাধনা কৰি তেওঁৰ পৰা কৌলজ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু পাচত উগ্ৰতাৰা দেৱীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ মহাচীনদেশত গৈ ধানীবৃদ্ধ আন্ধোভ্য ঠৈবয়ৰ ওচৰত উগ্ৰতাৰা-মন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈ সিদ্ধিলাভ কৰিছিল বুলি কথিত আছে।

গভিকে দুৰ্বাশা পৰশুৰাম আৰু বশিষ্ঠক যদি ঐতিহাসিক বুলি স্বীকাৰ কৰা হয় তেন্তে তেওঁবিলাকৰ সমসাময়িকভাৱে অৰ্থাৎ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ১ম-২য় শতিকাত হলেও কামৰূপত কৌল ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।

দেৱী-পুৰাণ গ্ৰন্থ খৃঃ ৮ম শতিকাৰ পূৰ্বাৰ্দ্ধৰ ৰচনা বুলি ঐতিহাসিক সকলে অনুমান কৰে। তাত দেৱী বিভিন্ন দেশত বিভিন্নৰূপে পূজিত হয় বুলি কবলৈ গৈ তেওঁ (দেৱী) কামাখ্যা গিৰিগুহাত ভোমপুত্ৰৰ (ভগদত্তৰ) দ্বাৰা পূজিত হয় বুলি কোৱা হৈছে^১।

মাধৱাচাৰ্যৰ ৰচিত 'শঙ্কৰ দিগ্‌ভাষ্য'ত কামৰূপলৈ আহি আচাৰ্য্য শঙ্কৰে অভিনৱগুপ্ত নামৰ শাক্ত দাৰ্শনিক এজনৰ লগত শাস্ত্ৰাৰ্থ বিচাৰ কৰিছিল। সেই অভিনৱ গুপ্তই 'শাক্ত ভাষ্য' ৰচনা কৰিছিল^২ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই অভিনৱগুপ্ত যে কাম্বোজীয় প্ৰত্নতত্ত্বজ্ঞানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু অভিনৱম্ভাৰতী আদিৰ ৰচক খৃঃ ১০ম-১১শ শতিকাৰ বিখ্যাত অভিনৱ গুপ্তপাদতকৈ বেলেগ লোক আছিল সেই কথা অম্বত্ৰ বিতৃতভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে।

প্ৰায় সকলোবিলাক আগমগ্ৰন্থতে শাক্ত কৌলসাধনাৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত কামৰূপপীঠ আৰু কামাখ্যা যোনিমণ্ডলৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী-তন্ত্ৰত কামাখ্যাকে কেন্দ্ৰ কৰি শত শত ৰূপে দেৱীৰ অৱস্থিতিৰ আৰু উপাসনা পদ্ধতিৰ কথা কোৱা আছে।

পূৰ্বণি কামৰূপীয় ৰজাসকলৰ শাসনলিপিৰ ভিতৰত মহাৰাজ বনমাল-দেৱৰ (আনুমানিক খৃঃ ৮ম-৯ম শতিকাৰ) তেজপুৰত আৱিষ্কৃত তাম্ৰমাসনত কামৰূট গিৰিদিগ্‌ৰত অৰ্ধস্থিত কামেশ্বৰ মণীগোবীৰ প্ৰতি ভক্তিপূৰ্ণ ভাৱে কৰা উল্লেখ আৰু মহাৰাজ ইন্দ্ৰপালৰ (আনুমানিক সময় ১০ম-১১শ

(১) দেৱী পুৰাণ :—অধ্যায় ৩৯, শ্লোক ৫-৬।

(২) তদনন্তৰ যেষ কামৰূপান্ অধিগত্যাত্মিনৰোপশম গুপ্তম্।

অজয়তাকল শাক্ত ঙাংকৰাং স চ ভয়ে মনসেদমানু লাচে।

[অঃ দি ১৫।১৫৮]

শক্তিকাব) ২য় ভাস্কৰশাসনত কামেশ্বৰ মহাগৌৰীৰ উল্লেখৰ উপৰিও নিজক 'হৰ-গিৰিজাব (হৰগৌৰীৰ) সেৱাপৰায়ণ' বুলি কৰা উল্লেখ পোৱা যায়। বনমাল ধৰ্মদেৱৰ পোত্ৰ (নাভিয়েক) বলৰমাৰ ভাস্কৰশাসনৰ আৰম্ভ শ্লোকত জগদ্বাসীৰ দুঃখনিৱাৰণৰ অৰ্থে সংসাৰ অন্ধকাৰ নিৱাৰক, যিটোৱে প্ৰলয়কালৰ নিশাৰ অৱসানত জগদ্বাক্ষেপে পৰিৱৰ্ত্তিত বা পৰিণত হয় সেই বৌদ্ধভেদ অৰ্থাৎ বৌদ্ধী শক্তিৰ ওচৰত জগতৰ শান্তিৰ (স্থৰ) অৰ্থে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা তেতিয়া শিৱ-শক্তিৰ অভেদ বা তাদাত্ম্য আৰু শক্তিৰ জগৎ-কাৰণতা স্বীকাৰ কৰা হৈছিল বুলি প্ৰতিপন্ন হয়। ওপৰত উল্লিখিত ভাস্কৰশাসনত বৰ্ত্তমানৰ কামাখ্যা আৰু উমানন্দকে মহাগৌৰী আৰু কামেশ্বৰ নামেৰে আৰু সেই দেৱতাৰ অধিষ্ঠান পৰ্বত শিখৰকে কামকূট গিৰিশিখৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যেন লাগে।

উইলচন চাহাৱে বিষ্ণুপুৰাণৰ ভূমিকাত লিখিছে যে অসম আৰু বঙ্গদেশৰ পূৰ্বোত্তৰ অংশ অৰ্থাৎ পুৰণি কামৰূপ প্ৰদেশ ভাস্কৱ আৰু শাক্ত বামাচাৰৰ উত্তৰস্থান আছিল যেন লাগে, তাৰ পৰাই বৈদিক আৰু পৌৰাণিক ধৰ্মতো সেই অসামাজিক আচাৰবোৰ সোমাই পৰিছে।

ইলিয়ট চাহাৱে কয় যে, শাক্ত শাস্ত্ৰসম্প্ৰদায় যদিও অকল ভাৰতৰ পূৰ্বোত্তৰ কোণতে (অৰ্থাৎ পুৰণি কামৰূপতে) আবদ্ধ নাছিল তথাপি সেই প্ৰান্ত এই ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ কেন্দ্ৰস্থান আছিল। শাক্ত সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাতো কামৰূপ পাঠ আৰু কামাখ্যা যোনিমণ্ডল এই ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ৰ কেন্দ্ৰস্থলৰূপে প্ৰসিদ্ধ।

শক্তিৰ উপাসনা বা দেৱী পূজা যে সকল শাক্ত সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে আবদ্ধ আছিল এনে নহয়, শৈৱ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত শিবশক্তি ৰূপে, বৈষ্ণৱ ভিতৰত বৈষ্ণৱীশক্তিকপে, সৌৰগানপত্য আদি সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতো মুখ্য উপাস্ত দেৱতাৰ শক্তি ৰূপে লক্ষ্মী সৰস্বতী দুৰ্গা দীপ্তা জালিনী আদি বিভিন্ন দেৱীৰ উপাসনা চলিছিল। কালিকা পুৰাণ আদি গ্ৰন্থত যিকোনো উপাস্ত পুৰুষ দেৱতাৰ শক্তি ৰূপে দেৱতা পূজাৰ বিধান দিয়া হৈছে।

শক্তি উপাসনা বা কোলসম্প্ৰদায়ৰ ইতিহাস আলোচনা কৰিলে বুজা যায় বি সময়ত কোলসম্প্ৰদায় বা শাক্ত-সম্প্ৰদায় নামৰ স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম-সম্প্ৰদায় এটাৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন হয় তেতিয়াৰ পৰাই অৰ্থাৎ এই সম্প্ৰদায়ৰ আদিম কালৰ পৰাই কামৰূপত ইয়াৰ অৱস্থিতি প্ৰতিপন্ন হয়। তেতিয়া হলে এই

কামৰূপ প্ৰদেশতে কামাৰ্ণা ঘোনিপীঠ আৰু ঘোনিমণ্ডলক আৰু দিক্‌কৰ বাসিনী পীঠক কেন্দ্ৰ কৰি এই সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তেন্তে কোলাচাৰৰ যোগেদি পূৰ্বোক্ত অনাৰ্ণাচাৰ আৰু অনাৰ্ণ দেৱ-দেৱীবিলাকৰ লগত আৰ্ণাচাৰ আৰু বৈদিক দেৱ-দেৱী বিলাকৰ সমন্বয় সাধন কৰি তাৰ আৰ্ণাতা সম্পাদনৰ দায়িত্বও এই প্ৰদেশৰ তদানীন্তন অধিবাসী আৰ্ণাভিমানী বৈদিকসকলেই বহন কৰিছিল বুলি অৱশ্যে মানিলব লাগিব।

কালিকা-পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰত কামৰূপৰ উত্তৰ-পূব প্ৰান্তত 'দিক্‌কৰবাসিনী' পীঠৰ অৱস্থিতিৰ কথা কোৱা আছে। তাতে সতীৰ মূৰ পৰিছিল,—“অংশীৰং পূৰ্ণগিবৌ কামৰূপান্ততঃ শীৰঃ।” কাঃ পুঃ ১৮।৪৩ দেৱী তীৰ্ত্তকান্তা (ঘে'ৰুপা) আৰু ললিতকান্তা (সোমৰূপা) এই দুই ৰূপত তাত প্ৰকট আৰু পূজিত হয়। ডঃ কাকতিয়ে সদিয়াৰ ভাস্কৰী মন্দিৰৰ 'কেচাই খাইতী' দেৱীকে সেই পুৰাণ আৰু তন্ত্ৰত বৰ্ণিত 'দিক্‌কৰ-বাসিনী' দেৱী বুলি গ্ৰহণ কৰিছে যেন লাগে। পুৰণি কালৰ সেই অঞ্চলৰ ছুটিয়া ৰজা সকল সেই 'কেচাই খাইতী' দেৱীৰ উপাসক আছিল। তাত তেওঁবিলাকে নানা বলি বিধানৰ উপৰিও নববলি দি পূজা কৰিছিল। সম্প্ৰতি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰৰ মালিনীখানত আবিকৃত মন্দিৰৰ ভগ্নাংশেষ আৰু দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তিৰ পৰাও এফ্ৰমত তাত দেৱীপূজাৰ প্ৰচলন আছিল বুলি প্ৰমাণিত হয়।

অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ঃ বৈষ্ণৱ ধৰ্মও যে এই প্ৰদেশত প্ৰাগৈতিহাসিক যুগতে মহাৰাজ ভোম নৰকৰ সমসাময়িক ভাৱেই প্ৰচাৰিত হৈছিল এই কথা ডঃ কাকতি আদি পূৰ্বতন স্তম্ভী সকলেও অনুমান কৰিছে। নগাৱৰ বৰগঙ্গাত আৱিষ্কৃত খৃঃ ৫৫৪ চনত প্ৰদত্ত মহাৰাজ ভূতিবৰ্মাৰ শিলাশাসনত তেওঁক (ভূতিবৰ্মাক) অশ্বমেধ ঘাঙী আৰু 'পৰম ভাগৱত' বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰ দ্বাৰাই সেই কালত বিষ্ণুৰ উপাসক ভাগৱত সম্প্ৰদায়ৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন হয়। তাৰ পৰবৰ্তী কামৰূপীয়া ৰাজশাসনতালীতো বিষ্ণুৰ উপাস্যতা আৰু ইয়াত বিষ্ণু-উপাসকৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ ধৰ্মাৰ্থিকভাৱে পোৱা যায়। আন কি, 'নাৰায়ণ বা হৰিনামৰ সৰ্ব পাপ ক্ষয় হয়' এই ধাৰণাও যে সেই কালত আছিল তাৰ প্ৰমাণো উপাচাৰী কামৰূপীয়া ৰাজশাসনত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। খৃঃ ১১ শতিকাৰ

ইন্দ্ৰপালৰ শাসনত আৰু খৃঃ ১১ শতিকাৰ ধৰ্মপালৰ পুৰণ তত্ত্বা শাসনত বহাৰুপী বিষ্ণুৰ জন্মস্থানি কৰি শাসন আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেই শ্লোকত হৰিহৰৰ অভেদ ভাৱৰ ইঞ্জিতো দিয়া হৈছে। শাসনৰ দ্বাৰা যাক ত্ৰৈলোক্যৰ ভূমি দান কৰা হৈছে সেই মধুসূদন নামৰ ত্ৰাক্ষণজনো যে পৰম বৈষ্ণৱ আছিল তাৰো স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উক্তৰ লক্ষীমপুৰত আৱিষ্কৃত পূৰ্বোল্লিখিত মহাবাজ লক্ষীনাৰায়ণৰ তাম্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ১৩২৩ শকত—“শাকে বামে ভুজে বহৌ দ্বিজ ৰাজ যুতে তথা”। (১৪০১ অব্দ) বিহু উপলক্ষে স্বৰ্ণনদীৰ পশ্চিমে (শোৱনশিৰীৰ পশ্চিমে) হৰিদেৱৰ পুত্ৰ ৰতিদেৱ ত্ৰাক্ষণক ত্ৰৈলোক্যৰ ভূমি দান কৰা হৈছিল। এই ত্ৰাক্ষণ পৰম বৈষ্ণৱ (“বাসুদেৱচৰিতঃ”) আছিল। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আৱিষ্কৃত প্ৰাচীন বিষ্ণুমূৰ্ত্তি আৰু বিষ্ণুমন্দিৰৰ তথ্যাবশেষ বিলাকৰ দ্বাৰাও সেই কালত ইয়াত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণিত হয়।

আগত নামোল্লেখ কৰা কামৰূপীয় গ্ৰন্থ কালিকাপুৰাণ, স্বৰ্ণমৎস্য-পুৰাণ, অজিৰস্ সংহিতা, দেৱবোধাচাৰ্যকৃত মহাভাৰত তাৎপৰ্য টীকা, নাৰায়ণ সৰ্বজ্ঞকৃত মৰ্য্যবিত্তি নামক যমুসংহিতা টীকা, এই বিলাক গ্ৰন্থ যো খৃঃ ১১শ-১২শ শতিকাৰ পৰৱৰ্তী নহয় সেইবিষয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা যায়। কালিকাপুৰাণত যে আদি, মধ্য, অন্তৰ্ধান, এই তিনিও স্থানতে বিষ্ণুৰ গুণনাম, কীৰ্তন বা স্তুতিৰ সন্নিবেশৰ দ্বাৰা বিষ্ণুৰ প্ৰাধান্য প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে এই কথা শ্ৰীমদ্ভগৱদ্গেদেও জানিছিল। স্বৰ্ণ মৎস্যপুৰাণ আৰু অজিৰস্ সংহিতাত বিষ্ণুৰ ত্ৰৈত মহোৎসৱ আদিৰ বিৱৰণ প্ৰচুৰ পোৱা যায়। নাৰায়ণ সৰ্বজ্ঞৰ মৰ্য্যবিত্তি আৰু দেৱবোধাচাৰ্যৰ মহাভাৰত তাৎপৰ্য টীকাতো প্ৰসঙ্গভাৱে বিষ্ণু-বৈষ্ণৱৰ মাহাত্ম্য প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। খৃঃ ১৩শ শতিকাৰ বিভিন্ন দৰ্শন শাস্ত্ৰত পাৰ্গত কামৰূপীয় পণ্ডিত নীলাচৰ্য্যচাৰ্যই নিজৰ গ্ৰন্থত তেওঁৰ যে পূৰ্বপুৰুষ সকলো বিষ্ণুৰ উপাসক আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম-জ্ঞানত লক্ষ প্ৰতিষ্ঠ আছিল এই কথাৰ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁৰ পৰিচিত ‘অশ প্ৰকাশিক’ নামৰ বিষ্ণুপুৰাণৰ টীকাত বিষ্ণুৰ আৰু বৈষ্ণৱ মহিমা তথা দাৰ্শনিক যন্ত সঘুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। এই গ্ৰন্থৰ শেষাংশত বিষ্ণুৰ নৱবিধা ভক্তি, কলিযুগত হৰিপাম জয়-কীৰ্তন আৰু স্বৰূপৰ মাহাত্ম্য নিৰ্ণয় কৰিছে।

আনুমানিক খৃঃ .৩শ বা ১৪শ শতিকাৰ কামৰূপীয় স্মৃতিবিৎসক

বেদাচাৰ্যই তেওঁৰ প্ৰণীত 'স্মৃতি-বহুতাকৰ' গ্ৰন্থত বিষ্ণু উপাসনাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। হৰিনাম স্মৰণ মাত্ৰে অগীত, বৰ্দ্ধমান, ভবিষ্যৎকালীন সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, বিষ্ণুবাগৰ উৎসৱৰ সামূহিক অনুষ্ঠান, সেই প্ৰসঙ্গত ভাল-লয়যুক্ত শীত-বাৰ্ষিক-নৃত্য সহকাৰে হৰিগুণ নাম-কৌৰ্গনেৰে বাত্ৰি জাগৰণ কৰিলে পৰম পদ লাভ হয় বুলিও বিভিন্ন শাস্ত্ৰবচন উদ্ধৃত কৰি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

গু: ১৪শ শতিকাৰ বৰ্ষপ্ৰদীপকাৰ শ্ৰীধৰ ভট্টই তেওঁৰ গ্ৰন্থত ঘাইকৈ ভাগৱত পুৰাণৰ শ্লোক উদ্ধৃত কৰি বৈষ্ণৱৰ লক্ষণ, বৈষ্ণৱ ব্ৰত বিষ্ণুপূজা, হৰিনামৰ সৰ্বপাপক্ষয়-কাৰকতা, চতুৰ্ভুজ সাধনত, বিশেষকৈ মোক্ষ হেতুতা আদি হৰিনাম মাৰ্গাঙ্গা, শীত-ভাগৱত পাঠৰ মাৰ্গাঙ্গা, নৱ বিধ ভক্তি, হৰিভক্ত চণ্ডাল আদিৰো পুৰাত, হৰিসেৱাস্থানত স্পৃশ্যভেদৰ অভাৱ আদি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। 'স্মৃতি-নিবন্ধকাৰ' সকলে সাধাৰণত: নতুনকৈ কোনো ধৰ্ম বা আচৰণৰ প্ৰৱৰ্তন নকৰে, পুৰুষানুগ্ৰহে আগৰ পৰা চলি অহা ধৰ্ম বা অদৃষ্টোৰ্ক কৰ্মাচৰণ বিলাকৰ শাস্ত্ৰ প্ৰমাণৰ দ্বাৰা সমৰ্থন হে কৰে। যিবিলাক আচৰণ স্মৰণাতীত কালৰ পৰা চলি অহা বুলি তেওঁবিলাকে বুজিছিল সেইবিলাকেই নিজৰ গ্ৰন্থত আলোচ্য বা ব্যৱস্থাপনীয়ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে এইবিলাক 'স্মৃতি-নিবন্ধ' গ্ৰন্থত উপলব্ধ আলোচনাৰ পৰাই তেওঁবিলাকৰ গন্তব্যনাৰ অন্তত: দুই তিনিশ বছৰ হলেও আগৰ পৰাই এই প্ৰদেশত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচলন থকাটো প্ৰতিপন্ন হয়।

পুৰণি অসমত বৌদ্ধধৰ্ম: পুৰণি অসমত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ আছিল নে নাই, এই বিষয়ত ঐতিহাসিকসকল একমত নহয়।

গু: ১৭শ শতিকাৰ লামা ভাবান'থ নামৰ তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতে তেওঁৰ দেশত উপলব্ধ ঐতিহাসিক প্ৰমাণৰ (জনশ্ৰুতিৰ) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰথমতে মহাৰাজ অশোকৰ গুৰু উপগুপ্তৰ শিষ্য ধীতক নামৰ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীয়ে আৰু তাৰ পাচত অশ্বত্থ নামৰ এজন বৌদ্ধ গুৰুৱেও কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলি কৈছে। ৰাজতৰঙ্গিনী গ্ৰন্থত কোৱা আছে যে কামৰূপীৰ ৰজাৰ জিন্দাবী (আনুমানিক গু: ১ম-২য় শতিকাৰ) অমৃতপ্ৰতাক কাম্বীৰ ৰজা মেঘবাহনকৈ বিয়া দিয়া হৈছিল। শিতাকৰ (কামৰূপীৰ ৰজাৰ) গুৰু এজন তিব্বতৰ পৰা কাম্বীৰলৈ গৈ

ভেঙিব পৃষ্ঠপোষকতাত কাশ্মীৰত নিজৰ নামেৰে 'লোকসুত্ৰ' নামৰ বৌদ্ধ বিহাৰ এটা নিৰ্মাণ কৰাইছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা অমৃতপ্ৰস্তাৰ দেউতাক কামৰূপীয় বজাজন বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বী আছিল বুলি বুজা যায়। তিব্বত, নেপাল আৰু ভূটানত প্ৰচলিত জনশ্ৰুতিমতে ভগবান্ বুদ্ধই কামৰূপত দেহত্যাগ কৰিছিল। তাতেই এটা চৈত্য (কুপ) নিৰ্মাণ কৰি বুদ্ধৰ অস্থি-ভস্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। সেই স্থানেই আজিকালিৰ হাজো আৰু সেই চৈত্যই পাছত গৈ হৰ্যগ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰত পৰিণত হৈছে। বৌদ্ধ মহাবান পন্থৰ শাখা হিচাবে মন্থয়ান, বজ্জবান, সৰুতবান আদি নামেৰে যি বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছিলে তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, প্ৰচাৰক আৰু অমুগামী উপাসকৰ বহুতেই যে কামৰূপীয় লোক আছিল আৰু কামৰূপ-পীঠ তথা কামাখ্যা বোনিমণ্ডল যে সেই সম্প্ৰদায়ৰ অন্ততম কেন্দ্ৰস্থান আছিল, সেই বিষয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। বহুত বৌদ্ধ দেৱদেৱীৰ প্ৰস্তৰ-নিৰ্মিত মূৰ্ত্তি আৰু প্ৰাচীন মন্দিৰৰ বৌদ্ধ ভাস্কৰ্য্য সম্বলিত ভগ্নাৱশেষ পুৰণি কামৰূপৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰে বাহিৰে পোৱা গৈছে।

ঘাইকৈ এইবোৰ যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান ঐতিহাসিক পণ্ডিত কামৰূপত আদিৰ পৰাই বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰাবল্য আৰু প্ৰাচুৰ্য্য আছিল বুলি অনুমান কৰে। আনহাতে, বৌদ্ধত্ৰিপিটকৰ ভিতৰত আৰু মহাৰাজ অশোকৰ শিলাশাসনৰ ভিতৰত এই দেশৰ নামোল্লেখ পৰ্য্যাপ্ত পোৱা নাযায়। বৌদ্ধ ধৰ্ম-সভ্যত এই প্ৰদেশৰ কিবা উল্লেখযোগ্য অৱদান থাকিলে ত্ৰিপিটক শাস্ত্ৰত ই এনেভাৱে নগণ্য হৈ নাথাকিলেহেঁতেন। দীঘনিকাৱ [১১২২৪] আৰু সংযুক্ত নিকাৱত [৪।১১৭] লোহিত্য (লোচ্চি) দেশীয় ব্ৰাহ্মণ দুজনৰ কথা পোৱা যায় যদিও তাৰ দ্বাৰা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰিবৰ্ত্তে ইয়াত ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ অস্তিত্বৰে প্ৰতিপন্ন হয়। খৃঃ ৭ম শতিকাত চীন পৰিব্ৰাজক হিউয়েনচাঙ অসমলৈ আহি ইয়াতে কিছুদিন থাকিছিল। তেওঁ লিখিছে "এইদেশৰ লোকসকল দেবোপাসক, তেওঁবিলাকৰ বুদ্ধ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মত বিশ্বাস নাই। বুদ্ধ পৃথিৱীত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে (খৃঃ ৭ম শতিকালৈকে) তিন্সুসভ্যৰ মিলনস্থানৰূপে ইয়াত কোনো এটাও 'সজ্জাবাম' প্ৰতিষ্ঠাপিত হোৱা নাই। ইয়াত যি বৌদ্ধ ধৰ্মবিশ্বাসী লোক আছে তেওঁবিলাকে গোপনীয়ভাৱেহে তেওঁবিলাকৰ ধৰ্মানুষ্ঠান (পূজা-

সেৱা আদি) চলায়।^{১০} কামৰূপীয় ৰজাৰ প্ৰচাৰিত কোনো এখন তাম্ৰশাসনতো সেই ৰাজ্যৰ ৰজা-প্ৰজাৰ ভিতৰত বৌদ্ধ ধৰ্মবিশ্বাস থকাৰ কোনো ইঙ্গিত পোৱা নাযায়, তাৰ পৰিবৰ্তে বৈদিক ধৰ্ম আৰু বৰ্ণাশ্ৰম ব্যৱস্থাত দৃঢ়বিশ্বাস থকাৰ কথাহে সেই সকলোবোৰ তাম্ৰশাসনতে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে। কিছুমান ধৰ্মবিশ্বাস আৰু আচৰণ বৌদ্ধধৰ্মৰ পৰা আহি কামৰূপীয় লোকৰ মাজত সোমাই পৰিছিল বুলি ঐতিহাসিক সকলে বা আনলোকেহে কয়; কিন্তু তেনে বিশ্বাস আৰু আচৰণ কৰোঁতা সকলে হলে সেই কথা স্বীকাৰ নকৰে বা নাভানে আৰু নিজক বৌদ্ধ ধৰ্মাবলম্বী বুলি নাভাৱে আৰু নকয়। গতিকে সেই বিশ্বাস আৰু আচৰণ যে তেওঁবিলাকৰ মাজত অজ্ঞাতসাৰেহে সোমাই পৰিছিল, বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু আচৰণ গ্ৰহণ কৰো বুলি কোনোৱে তাক গ্ৰহণ কৰা নাছিল, সেইটোহে প্ৰতিপন্ন হয়।

মূলতঃ এই তিনিটা যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰো কোনো কোনো ঐতিহাসিক পণ্ডিতে নিৰ্ণয় কৰিছে যে, পুৰণি কালৰ অসমত বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাবল্য নাছিল, বৌদ্ধ ধৰ্মই যেতিয়া ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশত বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি নোহোৱা কৰি তাৰ অন্তিম বিপন্ন কৰি পেলাইছিল, তেতিয়া এই প্ৰদেশক আশ্ৰয় কৰিয়েই বৈদিক ধৰ্ম ৰক্ষা পৰিছিল।

মহাৰাজ অশোকৰ ৰাজত্বকাল আৰু তৎপূৰ্ববৰ্ত্তীকালত এই প্ৰদেশত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰবেশ ঘটিছিল বুলি অনুমান কৰিবলৈ কোনো হেতু বা যুক্তি পুৰোণিত ঐতিহাসিকসকলৰ ত্ৰয়োপকৰ কোনো এক পক্ষয়ো উপস্থিত কৰা নাই। অশোকৰ পৰবৰ্ত্তীকালত বোধিসত্ত্ব দীতকৰ কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আনহাতে খৃঃ ৭ম শতিকালৈকে এই দেশৰ লোকৰ মাজত বৌদ্ধ ধৰ্ম বিশ্বাস নাছিল বুলি কোৱা চীন পৰিব্ৰাজকৰ উক্তি এই দুটা পৰস্পৰ বিৰুদ্ধ কথাৰ আলোচনা কৰিলে তলত দিয়া ধৰণে সামঞ্জস্য হব পাৰে।

দুৰ্ব্বাশা আৰু বশিষ্ঠৰ সময়তে কামৰূপত কোল শাস্ত্ৰ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আছিল বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। বৌদ্ধমহাযান পন্থৰ আৱিৰ্ভাৱ আৰু ক্ৰমবিকাশৰ সময় খৃঃ পূঃ ১ম শতিকাৰ পৰা খৃঃ ৩য় শতিকালৈকে বুলি ঐতিহাসিকসকলে সমুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। যি মন্ত্ৰযান বা বজ্জযানৰ কথা কোৱা হয় তাৰ মূলধাৰণাৰো মহাযান ধৰ্ম দৰ্শনৰ ভিতৰত প্ৰবেশ ঘটিছিল বহু পৰবৰ্ত্তী কালত হে।

হিন্দুত্ব আৰু বৌদ্ধত্ব বিলাকৰ আলোচনা কৰিলে বোধ হয় কোল বা শাক্তসম্প্ৰদায়ৰ অন্তিমত শিৱ আৰু শক্তিয়ে বৌদ্ধত্বত গৈ আদি প্ৰজ্ঞা আৰু আদিযুদ্ধ নামেৰে আখ্যাত আৰু গৃহীত হৈছে। সেইদৰে কোলাভিমত বিশ্বোত্তীৰ্ণ বা অমৃতৰ তত্ত্বাত্ত, পৰম শিৱ বা পৰমশক্তি অথবা শিৱ-শক্তি সামৰন্ত (পূৰ্ণাহন্তা) আৰু বৌদ্ধাভিমত শূন্ততা আদিযুদ্ধ বা বজ্জসত্ত্ব একেই পদাৰ্থ। বহু হিন্দুত্বত তেওঁবিলাকৰ অন্তিমত পৰমত্বটিক আদিনাথ মহাকাল শূন্য বীৰ বজ্জ আদি নামেৰে উল্লেখ কৰা হৈছে। সেইদৰে বৌদ্ধত্বতো আদিযুদ্ধক কপালমালী, বীৰ ভৈৰৱ আদি নামেৰেও উল্লেখ কৰা দেখা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকৰ পক্ষে শূন্যতা, আদিযুদ্ধ বজ্জ সহজ বা মহানুত্বৰ যি যেনেকুৱা স্বৰূপ লক্ষণ আৰু কাৰ্য হিন্দু শাক্ত বা শৈৱ তান্ত্ৰিকৰ পক্ষেও পৰমশিৱ, বা পৰমশক্তি অথবা শিবশক্তি সামৰন্তৰ সেই স্বৰূপ লক্ষণ আৰু কাৰ্য হ'বহু একেই। পুৰণি অসমৰ শাক্ত আৰু শৈৱতান্ত্ৰিক-সকলে সূৰ্যক শিৱ বা কৃত্ত আৰু সূৰ্যকিৰণক (সূৰ্যৰ তেজক) বোজ্জ বা বৌদ্ধীশক্তি বুলি বুজিছিল, সেই কাৰণেই সূৰ্যৰ তেজক আজিও বোজ্জ বা ৰ'দ বোলা হয়। শাক্ত বা শৈৱ আদৈত্ববাদী সাধকে নিজক পৰমশিৱ বুলি উপলব্ধি কৰা যি, এজন বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকে নিজক শূন্য বা বজ্জসত্ত্ব বুলি অনুভৱ কৰাও সেই একেই কথা।

লামা ভাৰা নাথৰ বৰ্ণিত কামৰূপত গুৰুধিতিকৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসঙ্গত সোৱা গৈছে যে “কামৰূপৰ ত্ৰাঙ্গগসিক এজনে বহু হাতাৰ লোক লগত লৈ তেওঁৰ উপাস্ত আদিত্য (সূৰ্য) দেৱতাৰ পূজাৰ আয়োজন কৰিছিল। বৌদ্ধ গুৰুধিতিকে মায়াৰে সূৰ্যৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁক বুদ্ধৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ উপদেশ দিলে। তাৰ ফলত তেওঁৰ সত্যদৰ্শন হ'ল, সেই ধৰ্মত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠাৰে মহাচৈত্ৰ্য বিহাৰ নিৰ্মাণ কৰাই তাত চাৰিওপিনৰ সমধৰ্মী লোকবিলাকক মাতি আনি এটা ভোজ দিলে আৰু বুদ্ধৰ ধৰ্মোপদেশ প্ৰচাৰ কৰিলে।” ইয়াত এই কথা লক্ষণীয় যে, সেই ত্ৰাঙ্গগজন ইতিমধ্যে সূৰ্যউপাসনাত সিদ্ধিলাভ কৰা সিদ্ধ পুৰুষ আছিল। বৌদ্ধ গুৰুজনে সূৰ্যৰূপ ধৰি বা সূৰ্যৰ উপাসকৰূপে প্ৰভাৱ হৈ তেওঁক ধৰ্মোপদেশ দিছিল। সেই উপদেশ পোৱাৰ পাচত যে তেওঁৰ সূৰ্যদেৱতাত বিশ্বাস নোহোৱা হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা সূৰ্যৰ উপাসনা কৰিবলৈ এৰি নতুনকৈ বুদ্ধৰ আৰাধনা আৰম্ভ কৰিলে এই কথা ইয়াত কোৱা নাই। গতিকে অৰ্থতঃ এইটোহে

বুজা যায় যে, 'তেওঁ সত্যদৰ্শন কৰিলে' মানে 'তেওঁ নিজৰ উপাস্য সূৰ্যৰ লগত বুজিব ঐক্য উপলব্ধি কৰাৰ ফলত বৌদ্ধগুৰুৰ কথা তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত মিলি যোৱা হেতুকে বৰ্থাৰূপে প্ৰতীত হ'ল। সেয়ে হলে তেওঁ যে মহাচৈত্যা বিহাৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল সি বৌদ্ধ ভাস্কৰ্যৰ দৃষ্টিত সূৰ্যোপাসনাৰ স্থান বা সূৰ্য দেৱালয়ৰূপে গৃহীত আৰু পৰিগণিত হোৱাটো একান্ত সম্ভৱ।

মহাৰাজ ইন্দ্ৰপালৰ গুহাৰাটীত আৱিষ্কৃত তাম্ৰশাসনত আছে যে "উত্তৰেণ তথাগত কাৰিতাদিত্য ভট্টাৰক সাংকশাসন ভৱিষ্য ভূমীগিং" [কাঃ খাঃ পৃঃ ১২৪] ইয়াৰ বৰ্থাশ্ৰুত অৰ্থ এই যে "উত্তৰে তথাগতে (বোধিসত্ত্বই) কৰোৱা আদিত্য ভট্টাৰকৰ স্হাধীন শাসনৰ অন্তৰ্ভুক্ত ভূমিৰ সীমাত"—। বৌদ্ধাধিনাত সিদ্ধিলাভ কৰা নৌককো তথাগত, বোধিসত্ত্ব আদি শব্দৰ দ্বাৰা কোৱা হয়। আগেয়ে যি দুৰ্ব্বাশাৰ কথা কোৱা হৈছে, কাশ্মীৰীয়া অভিনৱ গুপ্তপাদৰ প্ৰণীত তন্ত্ৰালোকত সাংগ্ৰহিক তন্ত্ৰশাস্ত্ৰৰ পৰা প্ৰমাণ উদ্ধৃত কৰি কোৱা হৈছে, সেই দুৰ্ব্বাশাই ত্ৰাণক অমৰ্কক আৰু স্ৰীনাথ নামৰ তিনিজন মানসপুত্ৰ উৎপন্ন কৰি ক্ৰমশঃ অদ্বৈত, দ্বৈত আৰু বৈতাদ্বৈত বাদী তন্ত্ৰৰ উপদেশ দিছিল। তেওঁবিলাকৰ পৰাই সেই মতবাদী তন্ত্ৰৰ পৃথিৱীত প্ৰচাৰ হৈছে। ত্ৰাণকৰ দুহিতাৰ পৰা যি অদ্বৈতবাদী তন্ত্ৰমৰ্গৰ প্ৰচাৰ ঘটিছিল তাকে অৰ্দ্ধত্ৰাণকমত বোলা হয়। অৰ্দ্ধত্ৰাণক মতেই কোলমত বা কৌলদৰ্শন। দুৰ্ব্বাশাৰ মানসপুত্ৰ ত্ৰাণকৰ দ্বাৰা অৱতাৰিত অদ্বৈতবাদী তন্ত্ৰৰ গুৰু পৰম্পৰা-বিষয়ে কাশ্মীৰীয়া শৈৱ প্ৰত্যভিজ্ঞাদৰ্শনৰ পূৰ্বাচাৰ্য সোমানন্দই (সময় খঃ ৯ম শতিকা) স্বপ্ৰণীত 'শিবদৃষ্টি' গ্ৰন্থৰ অন্তিম অধ্যায়ত নিজৰ বংশ পৰিচয় দি কৈছে যে "দুৰ্ব্বাশাই ত্ৰাণকাদিত্য নামেৰে মানসপুত্ৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁক সেই অদ্বৈত জ্ঞান প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ সেই জ্ঞান লাভকৰি ত্ৰাণক নামৰ গিৰি গুহাত গৈ নিজৰ নামোপাধিৰে চিহ্নিত মানসপুত্ৰ এজন উৎপন্ন কৰি তেওঁক সেই জ্ঞান দিলে। এইদৰে চৌকপুৰুষ অতীত হোৱাৰ পিছত পঞ্চদশ পুৰুষজনাই ৰূপধৌৱনসম্পন্ন ত্ৰাণক কণ্ঠা এজনীক বিয়া কৰালে। বৰ্থাসময়ত তেওঁবিলাকৰ সন্তমাদিত্য নামৰ এজন পুত্ৰ ওপজিল। সেই সন্তমাদিত্যই পাচত কাশ্মীৰলৈ আহি বাস কৰিছিল। সন্তমাদিত্যৰ পুত্ৰ বৰ্ধাদিত্য, বৰ্ধাদিত্যৰ পুত্ৰ অৰুণাদিত্য, তেওঁৰ পুত্ৰ জামন্দ, জামন্দৰ পুত্ৰ মই সোমানন্দ।" এনেকৈ দুৰ্ব্বাশাৰ

যানসপুত্ৰ ত্ৰাণকাদিত্যৰ পৰাই পৃথিৱীত অৰ্হত শৈৱ জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ ঘটিছিল আৰু তেওঁৰ ১৩শ অৱন্তন পুৰুষ সন্তমাদিত্যৰ দ্বাৰা কাম্বীৰত এই জ্ঞান প্ৰচাৰিত হৈছিল। এই ত্ৰাণকাদিত্য অথবা ত্ৰাণক সন্ততিৰ কোনো আদিত্যাস্তনামা অৰ্হত বাদী তান্ত্ৰিক গুৰুৱে ইন্দ্ৰপালৰ তাম্ৰশাসনত 'আদিত্যভট্টাৰক' বুলি উল্লিখিত হোৱাটো সম্ভৱ। সেই শৈৱ গুৰুৰ দাৰ্শনিক মতৰ লগত বজ্জয়ানী বৌদ্ধতান্ত্ৰিক গুৰুৰ মতৰ সম্পূৰ্ণ মিল হোৱা হেতুকে কোনো তথাগতে অৰ্থাৎ বৌদ্ধতান্ত্ৰিক গুৰুৱে তেওঁৰ উদ্দেশ্য ভূমিদান কৰাৰ পাৰে। সেই তাম্ৰশাসনত প্ৰযুক্ত তথাগত শব্দৰ দ্বাৰা লামা তাৰানাথৰ বৰ্ণিত বৌদ্ধচাৰ্য্যধৰ্ম্মিকৰ উল্লেখ কৰা হৈছে বুলি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিলেও তথাগত বা বুদ্ধৰ উপাসনাত সিদ্ধি লাভ কৰা কোনো সিদ্ধ পুৰুষক বুজোৱা হৈছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

তান্ত্ৰিক সাধনা গুপ্ত সাধনা। জনসাধাৰণৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰকাশ নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকৰ বজ্জ সাধনা বা সহজ সাধনাও ডেনেকুৱাই গোপনীয়। কামৰূপৰ বৰ্ণাশ্ৰমী বৈদিকসকলৰ মাজত শ্ৰুতি-স্মৃতিবিহীন ধৰ্ম্ম আৰু আচৰণৰ বাহুল্য আৰু প্ৰাৱল্য আছিল, বজ্জায়ো মুখ্যতঃ তাৰেই পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। সৰ্বসাধাৰণলোকৰ প্ৰিয়দেৱতা আছিল মহেশ্বৰ শিৱ। গতিকে কোল, শৈৱ বা বজ্জয়ানী সাধকে তান্ত্ৰিক পদ্ধতি অনুসৰি যি দেৱতাবে সাধনা নকৰক সাধাৰণ জনতাৰ মাজত শৈৱ ৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈ চলিব লাগিছিল। যিসকল বেচি আৰ্য্য ভাৱাপন্ন বা ভদ্ৰলোক তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত বহুতেই বিষ্ণুৰ উপাসক আছিল হেতুকে ভদ্ৰসমাজত কোলৰামাচাৰী সাধকেও বৈষ্ণৱাচাৰ মানি চলিছিল। ভিতৰুৱাকৈহে কোলাচাৰ বা তান্ত্ৰিক বামাচাৰ পালন কৰিছিল। সেই কাৰণেই কোললোকক ডেনেভাৱে চলিবলৈ ভদ্ৰশাস্ত্ৰত উপদেশ দিয়া হৈছে। গু: ৭ম শতিকাত চীন পৰিত্ৰাজকৰ কামৰূপ ভ্ৰমণৰ সময়তো এই ধাৰণা আৰু ডেনে আচৰণৰ কোনো পৰিবৰ্তন বা অগ্ৰথা হোৱা নাছিল। পূৰ্বৰ কামৰূপত বৌদ্ধ হীন যান পন্থ বা খেৰাবাদ প্ৰচাৰিত হোৱাৰ তথা ভিক্কুসঙ্ঘ, ভিক্কুৱী সঙ্ঘ বা খেৰা খেৰী ধৰ্ম্মৰ কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। এই প্ৰদেশৰ বৌদ্ধ সাধিকাক ভিক্কুৱী বা খেৰী বোলাৰ পৰিবৰ্ত্তে ঘোঁসিনী, ভৈৰৱী বা সিদ্ধা আৰু বৌদ্ধ সাধকক ভিক্কু, ভ্ৰমণ বা খেৰা বোলাৰ পৰিবৰ্ত্তে তথাগত, বোধিসত্ত্ব ভৈৰৱ বা সিদ্ধ বুলিহে কোৱা হৈছিল। চীন পৰিত্ৰাজকেও

ইয়াত তিনু-ভিনু সজ্জ বা খেৰা-খেৰী থকাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাছিল ; কিন্তু গোপনভাৱে (ভিতৰুৱাকৈ) যে মহাযানানুযায়ী কোলভাস্ত্ৰিক পদ্ধতি মতে আদিবুদ্ধৰ উপাসনা চলে অৰ্থাৎ কোলপদ্ধতি অনুসৰি শিৱ-শক্তি বিষ্ণু গণপতি সূৰ্য আদি দেৱতাৰ উপাসনাৰ দৰে বুদ্ধৰো উপাসনা কৰা হয় এই কথা তেওঁ তেনে উপাসকৰ পৰা জানিছিল । সেই সত্য কথাটিকে তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে ।

গতিকে লামা তাবানাথৰ কথা আৰু চীন পৰিব্ৰাজকৰ কথা দুয়োটাই সত্য । ঐতিহাসিক সকলৰো যি সকলে 'কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম আছিল' বুলি কয় তেওঁবিলাকৰ সেই কথা এইভাৱে সঁচা যে সেইকালত গুপ্তভাৱে কোল ধৰ্মৰ অনুভূক্ত হিচাবে, কোল বামাচাৰৰ লগত অবিভক্ত ভাৱে বৌদ্ধ ধৰ্ম অৰ্থাৎ বৌদ্ধভিমত শূণ্য বজ্জ বা আদিবুদ্ধ আৰু আদি প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা প্ৰচলিত আছিল । আঁকি যি সকলে 'কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম সম্প্ৰদায় নাছিল বুলি কয় সেই সকলৰ সেই কথা এই হিচাবে সঁচা যে সেইকালত কামৰূপত স্বল্পভাৱে আৰু প্ৰকাশ্য ভাৱে বৌদ্ধধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ-সম্প্ৰদায় নাছিল ।

গুপ্ত সাধনা বা গোপনীয় ধৰ্মৰ কথা ৰাজকীয় শাসনত উল্লেখ কৰি সদৰি কৰাৰ প্ৰশ্ন মুঠে গতিকে কামৰূপীয় ৰাজশাসনত তাৰ উল্লেখ নথকাটো যুক্তিযুক্ত কথা । কাশ্মীৰৰ ৰাজ-বাণী অমৃত প্ৰভাৰ দেউতাকৰ গুৰু যিজন কাশ্মীৰলৈ গৈছিল সেইজন কামৰূপীয় ৰজাৰ গুপ্ত তান্ত্ৰিক সাধনাৰ গুৰু আছিল বুলি আৰু তেওঁৰ উপদিষ্ট গুপ্তসাধনা কামৰূপীয় লোকৰ দৃষ্টিত কোলসাধনা বা শৈৱ-সাধনাকপে পৰিগণিত হৈছিল বুলি স্বীকাৰ কৰাত কোনো বিপ্ৰতিপত্তি বা যৌক্তিক বাধা নঘটে । তেওঁ যে তিব্বতীয়লোক আছিল আৰু কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ আগৰ পৰাই বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বীলোক আছিল সেইকথা ৰাজতৰঙ্গিণীৰ শ্লোকৰ দ্বাৰা প্ৰতিপন্ন নহয় । গতিকে ৰাজতৰঙ্গিণীত বৰ্ণিত কথাৰ দ্বাৰা অমৃত প্ৰভাৰ দেউতাক কামৰূপীয় ৰজাজন বৌদ্ধ আছিল বুলি অনুমান কৰিব নোৱাৰি ।

বৌদ্ধমহাযান সাধনাত সিজিলাভ কৰা যিকোনো সিদ্ধ পুৰুষেই যে আদিবুদ্ধৰ বাচক বুদ্ধ ভগবন্ত বোধিসত্ত্ব বজ্জসত্ত্ব মহামুনি আদি নামেৰে অভিহিত হয় এই কথা মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্ৰদায় সন্মত । আগৰ পৰা কামৰূপৰ যি স্থানত বিষ্ণুপুৰাণত উল্লিখিত প্ৰাগজ্যোতিষৰ মণিপৰ্বত আৰু কালিকা-পুৰাণত উল্লিখিত মণিকুট গিৰিশিখৰত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ দেৱালয়

আৰু অপূৰ্ণৰূপে ভীৰ্হ হিন্দুসকলৰ মনত পৱিত্ৰতাব্যৰূপে পৰিসংগিত হৈ আহিছিল তাতেই কোনো এজন ভিক্ৰম নেপাল আদিত জনাজাত মহাযানী বুদ্ধৰ দেহাৱসান ঘটছিল আৰু সেই ঠাইত তুলি নিৰ্মাণ কৰি তাত ভেটীৰ অৰ্হি ভাস্ম স্থাপন কৰা হৈছিল। সেয়ে ভিক্ৰম, নেপাল আৰু ভূটানত প্ৰচলিত, 'কামৰূপত বুদ্ধই পৰিনিৰ্বাণ লাভ কৰা' জনশ্ৰুতিৰ মূল উৎস হ'ব পাৰে। নহলে অসমত ঐতিহাসিক সকলৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত ইমানবিশাক নিৰ্ভৰযোগ্য বিৰুদ্ধ প্ৰমাণ থাকোতে অকল ভিক্ৰম বা ভূটীয়া বৌদ্ধসকলৰ মাজত প্ৰচলিত জনশ্ৰুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 'গৌতম বুদ্ধৰ পৰিনিৰ্বাণ কামৰূপত হৈছিল' বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি।

ভিক্ৰম আদি দেশত মন্ত্ৰযানৰ (তান্ত্ৰিক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ) প্ৰবেশ খ্ৰীঃ ৬ষ্ঠ ৭ম শতিকাত হৈ ঘটছিল বুলি বহু কেইজন ঐতিহাসিক লোকে সম্ভুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে বুদ্ধৰ পাৰিনিৰ্বাণৰ ৯৯ বছৰ পৰবৰ্তী কালৰ পৰাহে মহাযানী বা মন্ত্ৰযানী বৌদ্ধ সকলৰ মনত কামৰূপৰ এই স্থান পুণ্যতীৰ্থৰূপে পৰিগণিত হৈছে। সেইদিনৰ পৰা আৰম্ভলৈকে হাজো মহাযানী বা বজ্জয়ানী বৌদ্ধ আৰু হিন্দু সকলৰ পুণ্যতীৰ্থৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈ আহিছে। - কামৰূপৰ ৰজা বা আন লোকে যে তাত কেতিয়াবা বৌদ্ধ বিহাৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল অথবা কোনো বৌদ্ধ বিহাৰ ভাঙি দি তাৰ ঠাইত হিন্দু মন্দিৰ সজাই দিছিল তাৰো কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা নাযায়।

অসমত যিবিলাক কাক কাৰ্য সম্বলিত পাথৰ পোৱা গৈছে সেইবিলাকত বৌদ্ধ ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শন থাকিলেও তাক বৌদ্ধ বিহাৰৰ ভগ্নাৱশেষ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি। তেনে ভাস্কৰ্য বা কাককাৰ্য বৌদ্ধ বিহাৰৰ অসাধাৰণ চিত্ৰ নহয়, হিন্দু দেৱ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষৰূপে নিৰ্ণীত দিলৰ টুকুৰাতো সেই একে ভাস্কৰ্য বা কাক কাৰ্যৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়।

যি সকল কামৰূপীয় সিদ্ধ বা সিদ্ধাক বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক সকলে মন্ত্ৰযান বা বজ্জয়ানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা উপাসক বুলি মানে সেই সকলকে কোল বামাচাৰী তান্ত্ৰিক সকলে কুলাচাৰ বা বামাচাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা উপাসক ভৈৰৱ ভৈৰৱী বা যোগি-যোগিনী বুলি স্বীকাৰ কৰে যে তাৰ নিদৰ্শন মন্ত্ৰপ্ৰসাদ বা মীননাথ, গোৰক্ষনাথ আদি সিদ্ধ সকল। সিদ্ধ মচ্ছিন্দ্ৰনাথৰতাৰিত 'কৌল জ্ঞান নিৰ্ণয়, কামাখ্যা গৃহসিদ্ধি, অকুলস্বৰী তন্ত্ৰ আদি তন্ত্ৰ বে কোল সম্প্ৰদায়ৰ গ্ৰন্থ আৰু ইয়াৰ গ্ৰন্থকাৰ মচ্ছিন্দ্ৰনাথ বে যোগিনী কোল

সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰৱৰ্ত্তক আছিল, তেওঁ যে কামৰূপৰ যোগিনী বা ভৈৰৱীৰ পৰাই এই মহাজ্ঞান লাভ কৰিছিল; এই বিলাক কথা হিন্দু ব্ৰাহ্মণ্যতান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বহুল ভাৱে স্বীকৃত আৰু প্ৰচাৰিত। আগত উল্লিখিত গ্ৰন্থবিলাকৰ ভিতৰত এইবিলাক কথাৰ সমৰ্থক প্ৰমাণো পোৱা যায় মৎস্যস্মৃতি (লুইপা), গোৰক্ষনাথ, হাড়িপা, কাণ্‌হা বা কাণ্‌পা, জলন্ধৰিপা আদি সিদ্ধ সকল হিন্দু তান্ত্ৰিক আৰু বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক উভয় সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে স্বীকৃত আৰু পূজিত। কিন্তু তেওঁবিলাকে যে নিজক বৌদ্ধ ভিক্ৰু বুলি বা বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ লোক বুলি ভাৱিছিল তাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। মৎস্যস্মৃতি আদি বামাচাৰী যোগী কোল সম্প্ৰদায় বৌদ্ধ জৈন আদি ধৰ্মবোৰ বিৰোধী আছিল বুলি হৈ সেই সম্প্ৰদায়ৰ গ্ৰন্থৰ পৰা বুজা যায়।

তান্ত্ৰিক সাধনা পদ্ধতি এটা স্বতন্ত্ৰ পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি অনুসৰি যি কোনো লোকে সমাজত উপাস্ত ৰূপে প্ৰচলিত যি কোনো দেৱ-দেৱীৰ সাধনা বা উপাসনা কৰি তাক সাধকৰ অশ্লীষ্ট কাৰ্য সম্পাদনক্ষম কৰি তুলিব পাৰে। আনকি, সেই পদ্ধতিৰ সাধনাৰ যোগেদি নতুন নতুন দেৱ-দেৱীৰো (কৃ আৰু) আৱিৰ্ভৱ ঘটাব পাৰি। মন্ত্ৰই যথাবিধি সাধনাৰ ফলত দেৱতা-বিগ্ৰহধাৰণ কৰি সাধকৰ আগত উপস্থিত হয় আৰু কামাক্স প্ৰদান কৰে। এই কথা হিন্দু বৌদ্ধ সকলো তান্ত্ৰিকেই বিশ্বাস কৰে। তন্ত্ৰালোক, বিজ্ঞান ভৈৰৱ আদি ব্ৰাহ্মণ্য তন্ত্ৰ আৰু 'গুহ্য' সমাজ অৱয় বহুসংগ্ৰহ আদি বৌদ্ধ তন্ত্ৰত এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

আজিৰ দিনতো গুপ্ত তান্ত্ৰিক সাধনাত বৌদ্ধ হিন্দুৰ কোনো ভেদাভেদ নাই। কোল হিন্দু বা ব্ৰাহ্মণেও বৌদ্ধ তন্ত্ৰৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰে আৰু তাত বৰ্ণিত সাধনা পদ্ধতিৰ অনুসৰণ কৰে। আৰু বৌদ্ধ মন্ত্ৰময়ী সাধকেও হিন্দু তন্ত্ৰৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰে আৰু তাত উপদিষ্ট ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ অনুষ্ঠান কৰে। গতিকে বৌদ্ধ তন্ত্ৰত বৰ্ণিত ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ উপাদান বা অনুষ্ঠান কৰিছিল বুলিয়ে তেওঁ বৌদ্ধ আছিল বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি।

কামৰূপপীঠ আৰু কামাখ্যা যোনিমণ্ডল যে বৌদ্ধতান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ হৈ অস্ত্ৰভয় কেন্দ্ৰস্থল আছিল এনে নহয়, হিন্দু কোল বা শাক্ত সাধকৰো মূলধাৰা, মূলস্থান বা আধিষ্ঠানৰূপে ই চিৰদিন পৰিগণিত হৈ আহিছে।

এই বিলাকৰ মতে কামৰূপ পাঠ মূলধাৰ। পৰাবাক বা কুলকুলিনী শক্তি ইয়াৰ (মূলধাৰৰ) পৰাই নাভিস্থানস্থ মণিপুৰ চক্ৰলৈ আগবাঢ়ি যায়। এই মণিপুৰ চক্ৰকে পূৰ্ণগিৰিপাঠ বোলা হয়। তাৰ পৰা এই শক্তি কদম্বস্থ অনাহত চক্ৰলৈ আগবাঢ়ে। এই স্থানক জলকৰ পাঠ বোলা হয়। তাৰ পাচত এই শক্তি কঠগত বিলুপ্ত চক্ৰলৈ আগবাঢ়ে। এই স্থানৰ নাম উড্ডিয়ান পাঠ বা ওড়ুপাঠ। তাৰ পৰা এই শক্তি ক্ৰমবদ্ধৰ উপৰিস্থ সপ্তস্ৰাৰ পদ্মত শিৱৰ লগত মিলিত হয়। এই ক্ৰমেই কোলজ্ঞান বা তাত্ত্বিক সাধনাপদ্ধতি কামৰূপপাঠৰ পৰা দাক্ষিণাত্যৰ পূৰ্ণগিৰিপাঠলৈ, তাৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতৰ জলকৰ পাঠলৈ (পদ্মাপৰ জ্বালামুখীলৈ) আৰু তাৰ পৰা নেপালৰ, মতাস্থৰে কাশ্মীৰৰ উড্ডিয়ান পাঠলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। বৌদ্ধতত্ত্ব সাধনমালাত উড্ডিয়ান, কামাখ্যা সিৰিহট্ট (শ্ৰীহট্ট) আৰু পূৰ্ণগিৰি, এই চাৰিটা তাত্ত্বিক সাধনাৰ মুখ্য স্থান বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। তিব্বতীয় ধৰ্ম পুথিৰ মতে তত্ত্বৰ উৎপত্তি স্থান উড্ডিয়ান। গতিকে মন্ত্ৰযান বা বজ্জয়ানৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰস্থান কামৰূপত আছিল বুলি নিৰ্ণিত হলেও সেই নিৰ্ণয়ৰ দ্বাৰা কামৰূপীয় বজ্জয়ানী সাধক সকল লোক সমাজত বৌদ্ধ বুলি পৰিচিত হোৱাটো প্ৰতিপন্ন নহয়।

যিবিলাক বৌদ্ধ দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্ত্তি কামৰূপত বা তাৰ ওচৰে পাভৰে পোৱা গৈছে সেইবিলাক খৃঃ ৯ম শতিকাৰ পূৰ্ববৰ্তী নহয় বুলি পুৰাতত্ত্ববিদ সকলে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। বজ্জয়ানৰ যোগেদি বহুত নতুন দেৱ-দেৱীয়ে নহয়, সেই বিলাকৰ সাধনা পদ্ধতিও কামৰূপীয় কোল সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছিল। গতিকে তেতিয়াৰ কামৰূপৰ সাধাৰণ লোক সমাজত সেইবিলাক দেৱ-দেৱী হিন্দু দেৱ-দেৱী বুলিয়ে পৰিগণিত হৈছিল। বজ্জয়ানী সাধনা পদ্ধতিও কোল সাধনা পদ্ধতিৰে আধা বা প্ৰকাৰ বিশেষ বুলি স্বীকৃত হৈছিল। সেই কাৰণে ই মন্ত্ৰযানী বা বজ্জয়ানী সাধক সাধিকাৰ ভিক্ৰু-ভিক্ৰুণী বা থেৰা থেৰী মূৰুলি সিক্কা-সিক্কা, যোগি-যোগিনী বা ভৈৰৱ-ভৈৰৱী বোলা হৈছিল। গতিকে সেই আবিষ্কৃত মূৰ্ত্তিবিলাকৰ দ্বাৰা কামৰূপত বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন নহয়।

পুৰণি কামৰূপৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঐতিহাসিক প্ৰমাণে ধুকি পোৱা সময়ৰ ভিতৰত এই প্ৰদেশত শ্ৰুতি-স্মৃতিৰ দ্বাৰা সমন্বিত বৈদিক আৰ্য ধৰ্মৰ হে প্ৰাধান্য আৰু সমাদৰ থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। সকলোবিলাক বজ্জাই

বৈদিক ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। কুমাৰিল ভট্টৰ নিচিনা একনিষ্ঠ বৈদিক দাৰ্শনিক পণ্ডিতৰ প্ৰভাৱেও বোধহয় ইয়াত বেদ বিৰোধী ধৰ্মৰ স্থান নাইকিয়া কৰিছিল। তথাকথিত অনাৰ্য বা অবৈদিক ধৰ্ম আৰু আচৰণ বিলাকো বেদানুযোদিতকৈ প্ৰতিপন্ন বা আৰ্যীকৃত ভাবেহে স্বীকৃত হৈছিল। সেই কাৰণে ই পূৰ্বৰ পৰা চলি থকা অবৈদিক বামাচাৰী কোল সম্প্ৰদায়েও বেদ আৰু বৈদিক সম্প্ৰদায়ৰ লগত হাত মিলাই বেদানুযোদিত ভাবে প্ৰতিপন্ন হৈ চলিব লগাত পৰিছিল।

তেতিয়াৰ কামৰূপৰাজ্যত বৌদ্ধ ধৰ্ম বুলনগ্নী লোক থাকিলে কামৰূপৰ ৰাজধৰ্মপৰায়ণ ৰজাই অৱশ্যে তাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিলেহেঁতেন। প্ৰজাৰ অৱস্থিত যি কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰকাপ্ৰদৰ্শন আৰু তাৰ পৃষ্ঠপোষকতা বা প্ৰতিপালন কৰাটো একান্ত অপৰিহাৰ্য ৰাজধৰ্ম। কামৰূপীয় ৰজাসকলে সেই ৰাজধৰ্ম পালন কৰা নাছিল বুলি অ'ন্দাডে ধৰি লোৱাটো অনুচিত। তেওঁবিলাকৰ সমসাময়িক ভাৰতৰ অগ্ৰাণ্য ৰাজ্যৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম বুলনগ্নী বা জৈন ধৰ্ম বুলনগ্নী ৰজাসকলে যে বৈদিক, বৈষ্ণৱ শৈৱ আদি ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল সেই কথা নিজেৰ নিজেৰ প্ৰচাৰিত শাসনলিপিত উপনিবদ্ধ ৰাজ প্ৰশস্তিৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰা দেখা যায়। কামৰূপীয় ৰজাৰো কোনোবাই যদি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিলেহেঁতেন তেন্তে সেই কথাৰ উল্লেখ বা ইঙ্গিত কোনো নহয় কোনো এখন ৰাজশাসনত উপনিবদ্ধ ৰাজপ্ৰশস্তিৰ ভিতৰত সন্নিবিষ্ট হ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত কোনো এখন কামৰূপীয় ৰাজ শাসনতো তেনে উল্লেখ বা ইঙ্গিত ঘূণাক্ষৰেও পোৱা নাযায়। গতিকে প্ৰাচীন কামৰূপত স্বতন্ত্ৰভাবে কোনো বৌদ্ধ সম্প্ৰদায় নাছিল বুলি হে প্ৰতিপন্ন হয়।

বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শনৰ চৰ্চা : অসমত আৰ্যসংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য আৰু ভাৰতীয় 'চিকিৎসা-বিজ্ঞান চৰ্চা'ৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন খৃষ্টপূৰ্ব কালৰ বুলি অনুমিত, মহৰ্ষি পাল্কাপ্য প্ৰণীত হস্তাযুৰ্বেদত প্ৰসঙ্গদ্বয়ে সাংখ্যদৰ্শনৰ অভিমত, সৎ ৰজন্তুমোণ্ডাশ্বিকা প্ৰকৃতি আদিৰ কথা পোৱা যায়। অসমত দাৰ্শনিক চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত সন্দেহাতীত ভাৱে আলোকপাত কৰিছে এতিয়ালৈ আৱিষ্কৃত কামৰূপীয় ৰাজশাসনবিলাকে। মহাৰাজ ভাস্কৰ বৰ্মদেৱৰ ভাস্কৰশাসনত তেওঁৰ পূৰ্ব পুৰুষ ৰজা ৰজন্তু বা ৰজন্তবৰ বিখ্যে কোজা হৈছে যে তেওঁ বৌদ্ধবিলাকৰ সৈতে চাৰিও বেদ

পূৰ্বোক্তৰ মীমাংসা দৰ্শন প্ৰমাণ শাস্ত্ৰ (হ্যায় বা আধিকিকী বিজ্ঞা) সমগ্ৰ শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰ অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ, হস্তিবিজ্ঞা, অশ্ববিজ্ঞা, বৃহস্পতি আৰু গুৰুৰ উপদিষ্ট ৰাজনীতিশাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু বহুতো অগ্ৰমেধ বজ্জৰ অনুষ্ঠান কৰিছিল। এই শাসনৰ আন এটা শ্লোকত পোৱা যায়, বজ্জা স্থপিত বৰ্মাই নানাশাস্ত্ৰ পঢ়ি পদাৰ্থবিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণাৰ্ধ জ্ঞান লাভ কৰিছিল, বেদবিলাক অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু ব্যাকৰণৰূপ মহাউৰ্মিৰে উচ্চলিত, হ্যায় শাস্ত্ৰ ৰূপ তিমি মাছৰ দ্বাৰা বিক্ষুব্ধ, সাংখ্যদৰ্শনৰূপ কুন্তীৰে ভয়ঙ্কৰ, মীমাংসা দৰ্শনৰূপ জলৰাশিৰে উৰ্বেলিত বেদান্তৰূপ কেনেকোটকাৰে বৰ্ণিত মহান্ জ্ঞান সমুদ্ৰ পাৰ হৈছিল। এইজন ৰজাৰ নিধানপূৰ তান্ত্ৰশাসনত, তেওঁৰ পূৰ্ব পুৰুষ নাৰায়ণ বৰ্মা সাংখ্যদৰ্শনৰ ভাস্কৰ আৰু নাৰায়ণ বৰ্মাৰ পিতাক মহেন্দ্ৰ বৰ্মা আত্মতত্ত্বজ্ঞ অৰ্থাৎ বেদান্তবিদ আছিল বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

পালবংশীয় ৰজা ইন্দ্ৰপাল তান্ত্ৰশাসনত পোৱা যায় যে মহাৰাজ ইন্দ্ৰপাল পদশাস্ত্ৰ (ব্যাকৰণ) বাক্য শাস্ত্ৰ (পূৰ্ব মীমাংসা আৰু উত্তৰ মীমাংসা) তৰ্ক (হ্যায় আৰু বৈশেষিক দৰ্শন) তন্ত্ৰ (সাংখ্য যোগদৰ্শন আৰু শৈৱ তথা শাক্ত আদি তান্ত্ৰিক দৰ্শন) ৰূপ প্ৰৱাহেৰে (সোতেৰে) মহা বোৱতী স্তম্ভিশাল সৰ্ববিজ্ঞাময় নদীতীৰাকৰ অগাধ তলত ডুব দিছিল আৰু পাৰ হৈ গৈছিল। ৰজা ধৰ্মপালে যি ত্ৰাক্ষণক ভূমিদান কৰিছিল তেওঁৰ পূৰ্ব পুৰুষ নৰবাহন বা কুৱেৰ নামৰ ত্ৰাক্ষণ জনৰ অগ্ৰাণ্ঠ যোগাত্ম আৰু গুণৰ উপৰিও মীমাংসা আৰু হ্যায় দৰ্শনত বিশেষ পাণ্ডিত্যৰ উল্লেখ কৰা হৈছে “মীমাংসানয় মাংসলৌকৃত মতিঃ”। সেইদৰে সোণামুখ শাসনৰ দ্বাৰা যাক ভূমিদান কৰা হৈছিল সেই ত্ৰাক্ষণজনে মীমাংসা দৰ্শনৰ অচুৰ্শীলনৰ দ্বাৰা মনৰ সমস্ত অজ্ঞান দোষ অপসাৰিত কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে “মীমাংসাত্ম্যামনিঃশেষ দোষপ্ৰোষিত মানসঃ”। এইবিলাক উল্লেখৰ দ্বাৰা সেইকালৰ অসমত হ্যায় বৈশেষিক, পূৰ্বমীমাংসা, উত্তৰ-মীমাংসা (বেদান্ত) সাংখ্য, যোগ দৰ্শন, ব্যাকৰণ দৰ্শন আৰু তান্ত্ৰিকদৰ্শনৰ অৰ্থাৎ শৈৱ আৰু কোল বা শাক্ত দৰ্শনৰ চৰ্চা সুপ্ৰতিষ্ঠিত আছিল বুলি বুজা যায়।

চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙৰ গুৰু নাগন্দা মহাবিহাৰৰ মহাস্থবিৰ মহাপণ্ডিত গীলড্ৰ হেনো সমুদট ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰ আছিল। সমুদট নামৰ

ৰাজ্যখন কাগিকা-পুৰাণ আৰু যোগিনীতন্ত্ৰত বৰ্ণিত কামৰূপৰ ভিতৰতে, বৰ্তমান বাঙলা দেশৰ পূব অংশত ঢাকা মৈমনসিংগৰ পিনে আছিল বুলি পণ্ডিত সকলে অনুমান কৰে। মহাস্থাৱৰ শীলভদ্ৰ দৰ্শনশাস্ত্ৰত সমুদ্ৰ মদূশ গড়ীৰ পণ্ডিত আছিল।

মহাদাৰ্শনিক সৰ্বতত্ত্বতত্ত্ব ভট্টপাদ কুমাৰিল স্বামী এই অসম ভূমিৰ কৃতীসন্তান আছিল বুলি সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা দেৱে অসম সঙ্গীতত উল্লেখ কৰিছে। বেজবৰুৱা দেৱৰ সেই কথাৰ সত্যতা অৱত্ৰ আলোচনাপূৰ্বক সমুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে, তাৰ লগতে কুমাৰিল ভট্টপাদৰ খুৰাক বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ দাৰ্শনিক আচাৰ্য ধৰ্মকীৰ্ত্তিও পুৰণি অসমৰে লোক আছিল বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

এওঁবিলাকৰ পাচতে পুৰণি কালৰ (খৃঃ ৮ম শতিকাৰ) সৰ্বভাৰতীয় খ্যাতি সম্পন্ন কামৰূপৰ দাৰ্শনিক পণ্ডিত কোলাচাৰ্য্য অভিনৱগুপ্তৰ নাম উল্লেখযোগ্য। এওঁ কাশ্মীৰীয় ঈশ্বৰাদ্বয়-বাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শৈৱ দাৰ্শনিক আৰু মহা আলঙ্কাৰিক অভিনৱ গুপ্তপাদৰ প্ৰায় দুশ বছৰ পূৰ্ববৰ্তী শাক্ত দাৰ্শনিক আছিল আৰু মহৰ্ষি-বাদৰায়ণৰ ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ওপৰত শাক্ত-ভাষ্য ৰচনা কৰিছিল। অসমৰ কোনো কোনো ঐতিহাসিকে এই কামৰূপীয় অভিনৱ গুপ্ত বৌদ্ধ আছিল বুলি লিখিছে। সেই কথা কি প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লিখা হৈছে তাৰ কোনো সন্ধান আমি উলিয়াব পৰা নাই।

যোগিনী কোল সম্প্ৰদায় প্ৰৱৰ্ত্তক সিক্কমৎশ্চেন্দ্রনাথ বা তুৰ্যনাথ খৃঃ ৫ম শতিকাৰ লোক আছিল বুলি ডাঃ কান্তিচন্দ্ৰ পাণ্ডেই দেৱে অনুমান কৰে। কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে মৎশ্চেন্দ্রনাথৰ সময় খৃঃ ৯ম বা ১০ম শতিকা। যি সময়ৰে নহক তেওঁয়ে কামৰূপৰ লোক আছিল আৰু কামৰূপ মহাপীঠতে কামৰূপীয় যোগিনীৰ পৰা কোলজ্ঞান লাভ কৰিছিল সেই কথা ইতিমধ্যে সৰ্ববাদিসম্মতভাৱে প্ৰতিপন্ন হৈছে। তেওঁৰ অৱতাৰিত (উপদিষ্ট) অকুলবীৰতন্ত্ৰত ছায় বৈশেষিক, সাংখ্য, বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসা, শৈৱ পাঞ্চাৰাৱ আদি দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ উল্লেখ আছে। যোগিনীতন্ত্ৰতো ছায় বৈশেষিক মীমাংসা সাংখ্য যোগ আৰু বেদান্ত দৰ্শনৰ স্পষ্ট উল্লেখ পোৱা যায়। তাৰ দ্বাৰা এইবিলাক গ্ৰন্থ ৰচনাৰ সমসাময়িক কামৰূপত তাত উল্লিখিতনামা বিভিন্ন দৰ্শনশাস্ত্ৰৰ আলোচনা হৈছিল বুলি বুজা যায়।

পুৰণি অসমৰ কৃষ্ণভাৰতী নামৰ মহাভাৰতীয় বেদান্তমন্তবাদী পণ্ডিত এজনৰ বিষয়ে অসমৰ পণ্ডিত সমাজত এই শ্লোকটি প্ৰচলিত আছে :—
কৃষ্ণভাৰতীৰায়াতি বেদান্ত বনকেশৰী।

পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং ভো ভো তাত্ত্বিক দিগ্গজাঃ । = বেদান্ত বনৰ সিংহ কৃষ্ণভাৰতী আহিব ধৰিছে, হে তাত্ত্বিক দিগ্গজ বিলাক পলোৱা পলোৱা। এই শ্লোক বহুপ্ৰাচীন বহুমালা ব্যাকৰণৰ গ্ৰন্থকাৰ মহামহোপাধ্যায় পুৰুষোত্তমবিজ্ঞানবাসীশ ও অতিপ্ৰাচীন পণ্ড বুলি সেই শ্লোকটিৰ উল্লেখ কৰিছে। খৃঃ ১২ শতিকাৰ মনুসংহিতাৰ মৰ্য্যদা বিবৃতি নামক টীকাৰ ৰচয়িতা নাৰায়ণ সৰ্বস্ব আৰু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাৰ আৰু মহাভাৰতৰ তাৎপৰ্য্য টীকাৰ আচাৰ্য দেৱবোধে নিজৰ নিজৰ গ্ৰন্থত প্ৰসঙ্গক্ৰমে বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শনত গভীৰ জ্ঞানৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে। কালিবাপুৰাণ স্বল্পমন্ত্ৰ পুৰাণ, আঙ্গিৰসসংহিতা, মন্ত্ৰসূক্তভগ্ন, যোগিনীতন্ত্ৰ আদি যি বিলাক গ্ৰন্থ পুৰণি কালৰ অসমত ৰচিত হোৱা বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে সেই সকলোবিলাক গ্ৰন্থৰে গ্ৰন্থকাৰ বিলাকৰ বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শনৰ লগত গভীৰ পৰিচয় থকাৰ প্ৰমাণ কম-বেচিভাৱে পোৱা যায়। খৃঃ ১৩শ শতিকাৰ সৰ্বভাৰতীয় জ্যোতিষসম্পন্ন কামৰূপীয়া দাৰ্শনিক পণ্ডিত নীলাক্ষৰাচাৰ্য যে ভাৰতীয় সকলো দৰ্শন শাস্ত্ৰতে পাৰ্গত আছিল সেইটো তেওঁৰ এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত গ্ৰন্থবিলাকৰ পৰাই নিঃসন্দেহে বুজা যায়। তেওঁ যে সকলো শাস্ত্ৰতে, বিশেষকৈ ওৰ্ক শাস্ত্ৰৰ বহুস্থবোধত বেচি নিপুণ আছিল সেই কথা নিজেও স্পষ্টভাৱে কৈছে।

পুৰণি কামৰূপ বা অসম দেশত যে শ্বৰণাতীত কালৰ পৰাই ধাৰ্ম্ম-
ৰাহিতভাৱে বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ আৰু দাৰ্শনিক মন্ত-মন্তান্তৰৰ
চৰ্চ্চা আছিল সেই কথা প্ৰমাণ কৰাৰ অৰ্থে আৰু অধিক যুক্তি-প্ৰমাণ
প্ৰদৰ্শনৰ আৱশ্যক নাই।

এতিয়া আমাৰ আলোচ্য এই যে ভাৰতীয় দাৰ্শনিক মন্তবাদৰ সকলো
মন্তবাদেই এই প্ৰদেশত সমনভাৱে প্ৰচলিত আৰু সমাদৃত হৈছিল নে
কোনো এটা বা দুটাহে সমাদৃত হৈছিল? যদি এটা বা দুটাহে সমাদৃত
হৈছিল তেন্তে সেই মন্ত কি? দ্বিতীয়তে, ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাত
এই প্ৰদেশৰ কিবা উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে নে নাই, আছে যদি
সেইটো কি?

ভাৰতীয় ধৰ্মনৰ ভিতৰত যি দুখন সুপ্রাচীন আৰু সুপ্ৰসিদ্ধ আন্তিক ধৰ্মন আছে তাৰ প্ৰত্যেকৰে একোটা স্বতন্ত্ৰ মুখ্য প্ৰয়োজন আছে। যেনে শাস্ত্ৰ-বৈশেষিক এই দুয়োখন ধৰ্মন সমানতন্ত্ৰ বা পৰস্পৰ সাপেক্ষ ধৰ্মন। ইয়াৰ প্ৰয়োজন বা কাৰ্য লৌকিক প্ৰমাণ-প্ৰয়োগৰ যোগেদি যি কোনো পদাৰ্থৰ স্বৰূপ বা সত্যাৰ্থ নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰত্যক্ষ আৰু অনুমান এই দুটা সৰ্বলোকৰ স্বীকৃত গত্যন্তৰ লৌকিক প্ৰমাণ। এই প্ৰমাণ দুয়ৰ প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা বস্তুস্বৰূপ নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত শাস্ত্ৰ-বৈশেষিকৰ উপদিষ্ট পদ্ধতি বা প্ৰক্ৰিয়া অগ্ৰাণ্ণ কালিক দাৰ্শনিক সকলোৰে সম্মত। সেইদৰে—

সাংখ্য আৰু যোগ ধৰ্মনে সমানতন্ত্ৰ বা পৰস্পৰ সাপেক্ষ শাস্ত্ৰ। সাংখ্য-যোগ অধ্যাত্ম ধৰ্মন। সৰ্বসাধাৰণলোকে যাক আত্মা বুলি কয় বা বুজে তাৰ বিবেক জ্ঞানৰ যোগেদি আত্মাত্মিক দুঃখ নিবৃত্তিকৰণ কৈবল্য লাভেই এই ধৰ্মনৰ মুখ্য প্ৰয়োজন বা লক্ষ্য। গতিকে আত্মস্বৰূপ জ্ঞানৰ উপায় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত যি কোনো আন্তিক দাৰ্শনিকেই কম বেচিভাৱে সাংখ্যযোগ ধৰ্মনৰ সমাদৰ কৰে।

পূৰ্বমীমাংসাৰ প্ৰয়োজন বা বিষয় বেদৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাক্যনিৰ্ণয় বা ধৰ্ম। আৰু বেদান্ত বা উক্তৰ মীমাংসাৰ বিষয় বেদৰ জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যৰ অৰ্থ নিৰ্ণয়। গতিকে ধৰ্মৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয় অথবা কৰ্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যৰ অৰ্থ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বমীমাংসাৰ আৰু জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যনিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত উক্তৰমীমাংসা বা বেদান্তৰ সমাদৰ সকলোৰে পক্ষে কৰ্তব্য।

পূৰণি অসমৰ পণ্ডিত সমাজতো তেনেকৈ ক্ষেত্ৰ বিশেষে সকলো ধৰ্মনৰে সমাদৰ আৰু সেই বিভিন্ন দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ লোকো কমকৈ হলেও নিশ্চয় আছিল। নহলে সেইবিলাক শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলি থাকিব কিয় ?

ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তা ধাৰাত পূৰণি অসমৰ অবদান-ভাট্ট সিদ্ধান্তঃ বেদৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আৰু জ্যোত (বৈদিক) স্মাৰ্ত ধৰ্ম-কৰ্মৰ অনুষ্ঠানৰ লগত মীমাংসা ধৰ্মনৰ চৰ্চা ওত প্ৰোতভাৱে জড়িত। সেই ভাবেই পূৰণি অসমত মীমাংসা ধৰ্মনৰ আলোচনা বহুল ভাৱে চলিছিল আৰু সেই ধৰ্মনত নিৰ্ণীত সিদ্ধান্তবোৰ অধিক সমাদৰ আছিল বুলি প্ৰতিপন্ন হয়। পূৰণি কামৰূপীয়া ৰাজ্যাসন বিলাকৰ প্ৰায় সকলোবিলাকতে মীমাংসাধৰ্মনৰ বিশেষ উল্লেখৰ দ্বাৰাও এই কথা প্ৰমাণিত হয়। কামৰূপমাত্ৰ কৃতী সন্তান সমুদ্ৰসদৃশ

গভীৰ দাৰ্শনিক পণ্ডিত ভগবান কুমাৰিল ভট্টপাদৰ প্ৰণীত গ্ৰন্থবাজি আৰু ভাটুমত বা ভাটুসিদ্ধান্ত ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তাৰ কেন্দ্ৰত অসমৰ অনন্তসাধারণ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অবদান।

জ্ঞান বৈশেষিক দৰ্শনৰ আলোচনাৰ যোগেদি সেই দৰ্শন সম্বন্ধত বৈতবাদ, সাংখ্য যোগ দৰ্শনৰ আলোচনাৰ যোগেদি সাংখ্য সম্বন্ধত বৈতবাদ আৰু পূৰ্বমীমাংসাৰ ভাটুমতৰ আলোচনাৰ যোগেদি ভট্ট সম্বন্ধত ভেদাভেদবাদ বা ভাদাভাৰ্যবাদ এই প্ৰদেশত প্ৰচলিত আৰু সমাদৃত আছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। কিন্তু উহাৰ মীমাংসাৰ অৰ্থাৎ বেদান্ত দৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰভিষ্টিৰ মাক্ষৰসম্বন্ধ বৈতবাদ, বামাশুভ্ৰায় বিশিষ্টাঐত্ৰবাদ, নিম্বাৰ্কাভিমত দ্বৈতাত্মবাদ, বলভাচাৰ্যৰ শুদ্ধবৈতবাদ আৰু গোবীৰ্য বৈষ্ণৱ সম্বন্ধত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদৰ চৰ্চ্চা আৰু সমাদৰৰ বিষয়ে ইয়াত কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। এই প্ৰদেশত ব্ৰহ্মজ্ঞান বুলিলে উপনিষৎসম্বন্ধত নিৰ্বিশেষাত্মস্বৰূপ জ্ঞান আৰু বেদান্তবাদ বুলিলে বেদান্ত প্ৰতিপাদ্য শ্ৰীশঙ্কৰ ভগৱৎপাদসম্বন্ধত নিৰ্বিশেষাঐত্ৰবাদক বুজোৱা হৈছিল। স্বল্পমৎস্যপুৰাণ, কালিকাপুৰাণ আৰু আঞ্জিৰস্ সংহিতাৰ নানাস্থানত বেদান্তসম্বন্ধত ঐত্ৰবাদৰ সমৰ্থক উক্তি পোৱা যায়। নাৰায়ণ সৰ্বজ্ঞই মৰ্য্য বিবৃতিৰ নানা স্থানত শ্ৰীশঙ্কৰ ভগৱৎপাদসম্বন্ধত নিৰ্বিশেষাঐত্ৰবাদ দৃঢ়ভাৱে সমৰ্থন কৰিছে। খ্ৰঃ ১৩শ শতিকাৰ নীলাম্বাচাৰ্যই বিষ্ণুপুৰাণৰ 'অংশপ্ৰকাশিকা' নামক টীকা ৰচনা কৰি তাত প্ৰচুৰ উপনিষদ বাক্য, ব্ৰহ্মসূত্ৰ, আৰু শঙ্কৰ ভাষ্যৰ উদ্ধৃতিৰে নিৰ্বিশেষ ঐত্ৰবাদত সমগ্ৰ বিষ্ণু পুৰাণৰ ভাৎপৰ্য প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

ভাগৱতাঐত্ৰ দৰ্শনত অসমৰ অবদান : বগীৰ্য বৈষ্ণৱাচাৰ্য মহাদাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়বিদ্ পণ্ডিত ৰাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ প্ৰণীত 'ষট্‌সন্দৰ্ভৰ টীকাত', 'ভাগৱত আৰু শ্বাৰ্ঠ ভেদে ঐত্ৰত সম্প্ৰদায় দুটা, তাৰে ঐধৰ স্বামী ভাগৱতাঐত্ৰত সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল' বুলি কৈছে। যি সম্প্ৰদায়ে ঐত্ৰত দৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি (বিশ্বাস ৰাখি) ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ উপাসনা কৰে সেয়ে ভাগৱতাঐত্ৰত সম্প্ৰদায়, আৰু যি সম্প্ৰদায়ত ঐত্ৰত দৰ্শনত নিৰ্ভৰ কৰি বিষ্ণু ৰাতিৰিক্ত শিৱ সূৰ্য গণেশ শক্তি আদি স্মৃতি বা আগম শাস্ত্ৰ প্ৰসিদ্ধ দেৱতাৰ উপাসনা কৰা হয় সেয়ে শ্বাৰ্ঠ ঐত্ৰত সম্প্ৰদায়।

শ্ৰীধৰ স্বামী (খৃঃ ১৪শ শতিকাৰ) নীলান্ধৰাচাৰ্যতকৈ প্ৰায় এশ বছৰ পৰৱৰ্তী লোক আছিল। নীলান্ধৰাচাৰ্যও যে ভাগৱতাদ্বৈতবাদী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল সেইটো তেওঁৰ ৰচিত গ্ৰন্থৰ পৰা নিঃসন্দেহে প্ৰতিপন্ন হয়। বিষ্ণুপুৰাণৰ ওপৰত তেওঁৰ পূৰ্বৱৰ্তী বহু ব্যাখ্যা গ্ৰন্থ আছিল যদিও সূৰ্যাসকলৰ বিশেষ অনুবোধক্ৰমেহে যে তেওঁ সেই গ্ৰন্থৰ ব্যাখ্যা লিখিবলৈ উত্তম হৈছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ সঙ্কৰ্ণাচাৰ্যৰ কৃত ব্যাখ্যা অনুসৰিয়ে এই গ্ৰন্থৰ ব্যাখ্যা কৰিছে, এই কথাও তেওঁ স্পষ্টভাৱে জনাইছে। এই কথাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ পূৰ্বেও ভাগৱতাদ্বৈত সম্প্ৰদায়ৰ লোৱ এই প্ৰদেশত বহুত আছিল বুলি বুজা যায়। খৃঃ ১১শ শতিকাৰ পূৰ্বৱৰ্তী স্বল্পমৎস্য-পুৰাণত ভাগৱতাদ্বৈতবাদৰ অৰ্থাৎ নিৰ্বিশেষ অদ্বৈতবাদত প্ৰতিষ্ঠিত বিষ্ণু উপাসনাৰ কথা পোৱা যায় হেতুকে খৃঃ ৯ম-১০ম শতিকাৰ ভিতৰতে যে এই প্ৰদেশত ভাগৱতাদ্বৈতবাদী সম্প্ৰদায় প্ৰসাৰিত হৈছিল আৰু তাৰে অন্যতম উদ্ভাৱিকাৰী আছিল নীলান্ধৰাচাৰ্য, এই কথা প্ৰতিপন্ন হয়। তেঁৱেই বিষ্ণুপুৰাণৰ টীকা ৰচনাৰ যোগেদি ভাৰতৰ পূৰ্বপ্ৰান্তত ভাগৱতাদ্বৈতবাদৰ ভেটি দৃঢ়তৰ কৰি তুলিছিল। নীলান্ধৰাচাৰ্যপ্ৰণীত এই গ্ৰন্থ ভাগৱতাদ্বৈতবাদৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰচীনতম আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৱদানৰূপে নিশ্চয় পৰিগণিত হব। উপৰত উল্লিখিত বিভিন্ন কামৰূপীয় পণ্ডিতৰ লেখাত উপলব্ধ অদ্বৈতবাদ প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনৰ পৰা এই প্ৰদেশত দীৰ্ঘকাল ধৰি অবিচ্ছিন্নভাৱে অদ্বৈতবাদ প্ৰচলিত আৰু সমাদৃত হৈ আছিল বুলি প্ৰমাণিত হয়।

কামাখ্যাকেন্দ্ৰিক আৰু মোক্ষকেন্দ্ৰিক ধৰ্ম দৰ্শনৰ মিলন:
তথাকথিত অনাৰ্য সকলৰ সকলো ধৰ্মানুষ্ঠানেই সৰ্বকাম বা কামাখ্যা কেন্দ্ৰিক, তেওঁবিলাকৰ সংস্কৃতিত মোক্ষধৰ্মৰ প্ৰচলন নাই। সেই কাম বা সূখনো কি? কি ক'ত থাকে, তাৰ ভোগেই বা কি? এই প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ বিচাৰিলে শ্ৰুতিত (বেদত) পোৱা যায় 'আত্মা স্বৰূপতঃ প্ৰেমাস্পদ বা সমস্ত কামনাৰ উৎস; আত্মাৰ লগত সম্পৰ্কৰ ফলত যি কোনো বস্তুই কাম্য বা প্ৰিয় হৈ পৰে—“আত্মনস্ত কামায় সৰ্বং প্ৰিয়ং ভৱতি”। আত্মাই মহান্ স্বেচ্ছৰূপ—“আত্মৈৱ ভূম্য,” “ভূমৈৱ স্তম্ভম্”। আত্মাই বসস্বৰূপ, সেই আত্মবসাব্দেই আনন্দ—“বসোবৈ সঃ”—“বসং ছেৱায়ং লকানন্দী ভৱতি”। জীৱাত্মা-পৰমাত্মা আৰু ব্ৰহ্ম আচলতে একেই, ব্ৰহ্ম ব্যতিৰিক্ত বা আত্মস্তিৱ কোনো পদাৰ্থ নাই। জীৱে নিজক ব্ৰহ্ম বুলি উপলব্ধি

কৰিব পাৰিলেই মোক্ষ লাভ কৰে। ব্ৰহ্মভাৱ প্ৰাপ্তিয়ে মুক্তি। এনেকৈ আত্মাই যে মহানুভৱ স্বৰূপ, প্ৰেম বা কাম যে আত্মাৰ সহজ বা স্বভাৱ; সেই মহানুভৱবাদ, আত্মোপলব্ধি আৰু ব্ৰহ্মানুভূতি যে একেই, গতিকে মোক্ষ তথা কামোপভোগো ফলতঃ একেই অভিন্ন পদাৰ্থ, এইবিলাক কথা উপনিষদ বা বেদতঃ সৰ্ব্বশুদ্ধি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। এই যুক্তিৰ ফলত নিবৰ্ত্তিত্ব কামোপভোগ আৰু মোক্ষসুখ একেই বুলি আৰু অনাৰ্য্যৰ হ'ক বা আৰ্য্যৰ হ'ক কামোপযোগী ক্ৰিয়া বিলাক মোক্ষোপযোগী হব পাৰে বুলি প্ৰতিপন্ন হয়। এই প্ৰতিপত্তি বা ধাৰণাৰ ফল স্বৰূপে উপনিষৎ প্ৰতিপাদিত নিৰ্বিশেষ ব্ৰহ্ম বা আত্মাৰ বোধক হিচাবে অকূল (অপাৰ বা সীমাহীন অৰ্থত), কামেশ্বৰ, বীৰ (মহাগোবিন্দান্), আনন্দনাথ, কলানাথ ভৈৰৱ, অশ্বাৰ আদি শব্দৰ প্ৰয়োগ চলিব ধৰিলে।

অভিয়ে কৈছে: মহামায়া শক্তি সম্পন্ন অদ্বৈত ব্ৰহ্মই অকালে স্বৰূপানন্দভোগ (আত্মসুখানন্দ) নকৰাকৈ থাকি ভাল পে'ৱা নাই গতিকে আত্মবসানন্দৰ অৰ্থই বহু হবলৈ ইচ্ছা কৰিলে "সোচকাময়ত বহু স্তা প্ৰজায়েয়"। ইচ্ছা কৰা মাত্ৰে মহামায়া শক্তি সক্ৰিয় হৈ উঠিল। ব্ৰহ্ম-স্বৰূপ সুখানুভৱৰ উপায় (সা-সজ্জনি) বা সাধনৰূপে সূৰ্য্যকিৰণৰ লেখিয়াকৈ তেওঁ বিকশিত আৰু বিভিন্ন কাৰ্য ভগদৰূপে অভিব্যক্ত হব ধৰিলে। এই উপনিষদত প্ৰতিপাদিত মহামায়া শক্তিৰ প্ৰথম প্ৰকাশ বা অভিব্যক্তি হি ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপবসানন্দকামনা সেয়ে তেওঁৰ স্বৰূপানন্দ অনুভৱৰ সাধনৰূপে প্ৰকাশ হোৱা হেতুকে তেওঁক (অপাৰ, অকূল বা অসীম ব্ৰহ্মক) অপাৰ, সকূল বা সীমাবদ্ধ কৰি তুলিছে। গতিকে সেই ব্ৰহ্মশক্তি বা মহামায়াক কূৰ্ণা, কামাখ্যা, কামেশ্বৰী, মহাগোবী, বীৰেশ্বৰী, ত্ৰিপুৰা, স্তম্ভাগা, ভগৱতী, কামকলা, সুন্দৰী, ভৈৰৱী আদি নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে। ব্ৰহ্ম সক্ৰিয়ানন্দ স্বৰূপ হলেও মহামায়া শক্তিৰ যোগেদিহে তেওঁৰ স্বৰূপসত্তা স্বৰূপচৈতন্য আৰু স্বৰূপানন্দ প্ৰকট বা আত্মাদিত হয়। সত্তাপ্ৰকাশৰ সাধন (সজ্জনি) হিচাবে তেওঁক (ব্ৰহ্মশক্তিক) বোলা হয় মহামায়া, চৈতন্য বা জ্ঞানপ্ৰকাশৰ সাধন হিচাবে তেওঁক বোলা হয় মহাবিদ্ভা আৰু আনন্দ আনন্দৰ সাধন হিচাবে তেওঁক বোলা হয় মহাগোবী, কামেশ্বৰী কামাখ্যা বা কামকলা ইত্যাদি।

আত্মস্বৰূপোলব্ধিৰ সাধন: মহামায়া শক্তি সম্পন্ন ব্ৰহ্মই তেওঁৰ

মায়াশক্তিৰ যোগেদি স্বৰূপোপলব্ধি কৰে। জীৱাত্মাও আচলতে ব্ৰহ্মতকৈ ভিন্ন বা বেলেগ বস্তু নহয়, স্বৰূপতঃ ব্ৰহ্মই জীৱাত্মা। জীৱাত্মাৰ যি সামান্য শক্তি আছে সিও আচলতে ব্ৰহ্মৰে শক্তি। ব্ৰহ্মৰ চৈতন্য শক্তিয়ে জীৱাত্মাৰ জ্ঞান বা বিজ্ঞা, ব্ৰহ্মৰ মায়াশক্তিয়ে জীৱৰ অবিজ্ঞা, ৰাসনা বা সন্তা আৰু ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপানন্দই জীৱৰ স্বৰূপানন্দ। গতিকে ব্ৰহ্মই নিজশক্তিৰ যোগেদি স্বৰূপ স্তম্ভাস্বাদ কৰাৰ দৰে জীৱেও নিজৰ বিজ্ঞা অবিজ্ঞা বা কামনা শক্তিৰ যোগেদি স্বৰূপোপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব কিয় ? জীৱৰ পক্ষেও স্বৰূপোপলব্ধিৰ সাধন (সজ্জা) ৰূপে শক্তিৰ সাহায্য গ্ৰহণ একান্ত আৱশ্যক।

সংসাৰত যিবিলাক স্তম্ভাস্বাদৰ সামগ্ৰী আছে সেই সকলোতে ব্ৰহ্মোপলব্ধি বা আত্মস্বৰূপ স্তম্ভাস্বাদৰ সাধনভূতা শক্তি বৰ্ধমান। সেয়েহে যিকোনো জীৱে সেইবিলাকৰ যোগেদি আত্মস্বৰূপ স্তম্ভাস্বাদ লাভ কৰে, শিকা দীক্ষা-হীন গ্ৰামা অনাৰ্য লোকেও দেখা যায়, মগ্ন মাংস মৎস্য মুদ্ৰা আৰু মৈথুনৰ যোগেদি আত্মস্বৰূপ স্তম্ভৰ আস্বাদ গ্ৰহণ কৰে। সেইবিলাক পদাৰ্থত আত্মস্বৰূপোপলব্ধিৰ সাধনভূতা শক্তি নাথাকিলে তাৰ যোগেদি আত্মাৰ স্তম্ভাস্বাদ সম্ভৱপৰ নহ'লহেতেন।

অতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই যে মগ্ন-মাংস-মৎস্য-মুদ্ৰা-মৈথুন, এই পঞ্চমকাৰৰ যি স্তম্ভাস্বাদনক্ৰিয়া শক্তি সেই শক্তি তাৰ নিজা স্বাভাৱিক শক্তিনে কৰাৰ পৰা সংক্ৰমিত আগন্তুক শক্তি ? ব্ৰহ্ম বা আত্মাই যে সমস্ত শক্তিৰ আশ্ৰয়, আত্মাৰ বাহিৰে আনএকোৰে যে নিজা শক্তি একোৱে নাই, এই কথা শ্ৰুতিয়ে দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে সেই শক্তি যে আত্মাৰ পৰা সংক্ৰমিত, আত্মশক্তিয়ে যে পঞ্চমকাৰগত হৈ পঞ্চমকাৰৰ শক্তি বুলি প্ৰতীত হয় অথবা আত্মশক্তিয়ে পঞ্চমকাৰৰ সম্পৰ্কত জাগ্ৰত বা সক্রিয় হৈ আত্মস্বৰূপ-স্তম্ভাস্বাদৰূপ কাৰ্য (ফল) সম্পাদন কৰে এই কথা অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ দ্বাৰা, পঞ্চমকাৰৰ লগত সেই ইন্দ্ৰিয় যোগেদি আত্মাৰ যি সম্পৰ্ক বা সঙ্ঘৰ্ষ সেই সম্পৰ্কটি যে আত্মস্বৰূপস্তম্ভাস্বাদৰ হেতু বা সাধন সেইটো নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিপন্ন হয়।

সাধকৰ প্ৰিয় বা স্তম্ভসাধন যিকোনো বস্তুকে ইষ্টদেৱতাৰ উদ্দেশ্যে যথাবিধি সমৰ্পণ কৰি সংযতভাৱে অনাসক্ত হৈ ভোগ কৰাৰ বিধান শ্ৰুতি স্মৃতিত পোৱা যায়। বৃহদাৱণ্যক উপনিষদৰ পঞ্চায়িবিজ্ঞাত ক্ৰী-পুৰুষৰ সজমৰ (মৈথুন ধৰ্ম) স্বৰূপতা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। এতৰ্বেয় উপনিষদত

গ্ৰীষ্ম যজ্ঞ: আৰু পূৰ্বৰ পুৰুষক অগ্নি আৰু সূৰ্যৰ ভেজ:ৰূপে প্ৰশংসা কৰা হৈছে। দৌত্ৰামণি যজ্ঞত স্তবাপ্ৰদান আৰু তাৰ উপযোগৰ বৈদিক বিধান আছে। বিভিন্ন পশুযাগত মাংসপ্ৰদান আৰু অশ্বমেধ যজ্ঞৰ মহাজ্ঞত নৃত্যৰ ধোণেদি মূত্ৰাৰ প্ৰয়োগ ঋতিত সমৰ্থন কৰা হৈছে। জীৱৰ যি কোনো স্তবভোগেই সেই স্তবভোগৰ সামগ্ৰীতকৈ যেচি প্ৰিয়। মন্ত মাংস আদি ভোগসামগ্ৰীও উপাদেয় ভোগাবন্ত; তাতোকৈ উপাদেয় তাৰ ভোগ অৰ্থাৎ তৎসম্পৰ্কজনিত স্তবধিনি। গতিকে তাক দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে যথাবিধি সমৰ্পণ কৰা যে ধৰ্ম সেই বিষয়ত সন্দেহৰ কাৰণ নাই।

যি ভোগ ক্ৰিয়া বা বিষয়ভোগ যজ্ঞাৰ্থক অৰ্থাৎ যজ্ঞাঙ্গৰূপে অনুষ্ঠিত নহয় তেনেকুৱা ভোগক্ৰিয়া পাপজনক বা নষ্টকৰ হেতু হয় সঁচা, কিন্তু দেৱতা-পূজাকপ যজ্ঞৰ অঙ্গৰূপে অনুষ্ঠিত যিকোনো বৈধীক্ৰিয়া বা বৈধৰূপা পাপজনক তথা কৰ্মৰক্ষক ৰূপে পৰিগণিত হ'ব কিয়? যিকোনো ভোগাবন্তকে দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে সমৰ্পণ নকৰাকৈ অবিবেচনাতঃ ভোগ কৰিলেহ পাপ হয়, বুলি শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে। যথাবিধি সংস্কৃত আৰু দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে সমৰ্পিত হোৱাৰ পাচত দেৱ তাৰাপন্ন স'ধকে সেইদৰে বিধি অনুসৰি ভোগ কৰিলে আৰু সেই ভোগ দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে সমৰ্পিত বা অনুষ্ঠিত হলে সি সংসাৰ বন্ধনৰ হেতু বা পাপজনক নহয়। এই কথা বিভিন্ন শাস্ত্ৰত, আনকি ভগৱদ গীতাতো প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। ঋতি-যুতিত বাগপ্ৰাপ্ত (অৰ্থাৎ অকল কামনা চৰিতাৰ্য কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰা) কৰ্মৰ হে নিষেধ কৰা হৈছে, শাস্ত্ৰপ্ৰাপ্ত বৈধকৰ্মৰ নিষেধ সম্ভৱ পৰ নহয়। এই কথা মীমাংসা দৰ্শনৰ বিভিন্ন অধিনৰণত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। যি কৰ্ম যেনেভাৱে কৰিলে তাৰ বাসনা বা সংসাৰ নজন্ম অথচ পূৰ্বকৰ্ম সংস্কাৰৰ ক্ষয় হয় সেই কৰ্ম তেনেভাৱে কৰিবলৈ ভাগৱত পুৰাণ আদি শাস্ত্ৰতো উপদেশ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায়, লোকিকেই হ'ক বা বৈদিকেই হ'ক যিকোনো কৰ্মই যজ্ঞাঙ্গৰূপে বৈধভাৱে অনুষ্ঠিত হলে সি পাপজনক নহয়। গতিকে ইষ্টদেৱতা পূজাকপ যজ্ঞত বৈধভাৱে (শাস্ত্ৰনিৰ্দেশ অনুসৰি) মন্ত-মাংস-মৎস্য-মূত্ৰা-মৈত্ৰুনৰ প্ৰয়োগ ঋতি-যুতি নিষিদ্ধ নহয়। আগম শাস্ত্ৰত তাৰ প্ৰয়োগৰ বিধান বা প্ৰেক্ষাপট বিহীনভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। গতিকে সেইবিলাক কৰ্ম শাস্ত্ৰবিহীন।

সাতুৰিব নজননা মানুহ অগাধ অলাশয়ত মামিলে সি যে সেই পানীত ডুবি মৰিব ডাঙ কোনো অশ্বৰ নাই। কিন্তু সাতুৰিব জনালোকে কোনে

অগাধ পানীত নামি তাৰ (পানীৰ) সহায়তে সাতুৰি জলাশয় পাৰ হৈ যাব পাৰে। সেই দৰে বিষয়ভোগৰ যোগেদি আত্মোপলব্ধিৰ কৌশল নজনা সাধাৰণ লোকে বিষয়ভোগ সমুদ্ৰত জাপ দিলে সি তাতে ডুবি মৰিব সচা; কিন্তু যি সকলে বিষয়ভোগৰ যোগেদি আত্মসুখাস্বাদৰ উপায় বা কৌশল খাত্ৰ আৰু গুৰুৰ পৰা শিকি নিজে তাক আয়ত্ত কৰি লৈছে তেনে বীৰ (বীৰত্বান) সাধকে সেই বিষয়ভোগৰ সমুদ্ৰত জাপ দি তাৰ সহায়তে বিষয়ভোগৰূপ সৎসাৰ সমুদ্ৰৰ কৌশলেৰে স্নতিক্ৰম কৰি (পাৰ হৈ) নিৰবচ্ছিন্ন আত্মস্বৰূপোপলব্ধিকপ মোক্ষলাভ কৰিব পাৰে।

এই যুক্তি অশ্বসিৰ সাধকে ইচ্ছাদৱতাকপে প্ৰাপ্তপন্ন নিৰ্বিশেষ ব্ৰহ্মৰ লগত আত্মাৰ (নিজৰ) ঐক্য বা অভেদবোধ (যাক প্ৰত্যভিজ্ঞা বোলা হয়) সহকাৰে প্ৰথমতে বাহ্য স্থূল মজা মাংসাদি পঞ্চমকাৰ আদি বিষয় ভোগৰ যোগেদি আৰু ক্ৰমশঃ পাচলৈ আধ্যাত্মিক পঞ্চমকাৰাদি যৌগিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি আত্মশক্তিক জাগ্ৰত বা সক্ৰিয় কৰি তাৰ দ্বাৰা স্বকপানন্দ ভোগ কৰে। এনেকৈ প্ৰত্যভিজ্ঞা বা জীৱাত্মা-পৰমাত্মাৰ অভেদবোধসহকাৰে ইষ্টদেৱতা প্ৰীতিৰ অৰ্থে আত্মযাগাকপে বাহ্য পঞ্চমকাৰাদি ভোগৰ প্ৰয়োগ আৰু আধ্যাত্মিক বা যৌগিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অশ্বুষ্ঠান বা আচৰণক বীৰাচাৰ, বামাচাৰ বা বামসিদ্ধান্তাচাৰো বোলা হয়।

আগন্ত উক্ত উপনিষদ্ বাক্যকপ শ্ৰুতি, বিভিন্ন আগম শাস্ত্ৰবাক্য কপ স্মৃতি আৰু যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পুৰণিকালৰ কামৰূপীয় মনীষীসকলে তথাকথিত অনাৰ্যভাৱধাৰা আৰু ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ আৰ্যীকৰণৰ পথ প্ৰদৰ্শনকৰি তুলিছিল। ইয়াৰ ফলত সৰ্বভাৰতীয় মোক্ষকেন্দ্ৰিক বৈদিক ধৰ্মমতৰ লগত কামৰূপীয় জনগণৰ মাজত প্ৰচলিত কামকেন্দ্ৰিক ধৰ্মমতৰ অবিচ্ছেদ্য বা আপোচ-মীমাংসা সম্ভৱ হ'ল। সছোমুক্তিপ্ৰদ পুণাৰ্থী বাৰ্ণশৰীৰকৈয়ো সম্ভা: কামপ্ৰদ কামাৰ্থ্য তীৰ্থৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন হ'ল। কালিকাপুৰাণৰ ৫১ ভূম. অধ্যায়ত এই কথা বিবৃত কৰা হৈছে। অকল শিৱভূগাৰ্বে নহয়, ব্ৰহ্ম-বিষ্ণু, লক্ষ্মী-সৰস্বতী আদি তথাকথিত আৰ্য দেৱতাসকলক পূজা-উপাসনাভো বামাচাৰ তথা কৈৰাতাচাৰৰ প্ৰবেশ ঘটিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো বহুত কলাক কৈৰাতাচাৰ গৃহীত আৰু সমাদৃত হৈ উঠিব। আৰ্যসকলক চিৰ সমাদৃত বৈৰাগ্যবাদৰ প্ৰতিও বৈৰাগ্য ওপজাব

কলত আৰ্যবৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মত গৃহীত দীৰ্ঘকাল ত্ৰক্ষৰ্য আৰু বৈধ সন্ন্যাসধৰ্ম এই প্ৰদেশত অচল হৈ থাকিল।

কামৰূপত শক্তিৰ প্ৰাধান্য : এই প্ৰদেশত শক্তিৰ প্ৰাধান্য প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ পৰাই চলি আহিছে। পৰবৰ্তীকালত মহাবৈদিক দাৰ্শনিক ভগৱৎ কুমাৰিল ভট্টপাদেও শক্তিক অতিৰিক্ত পদাৰ্থৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰি সেই শক্তি-প্ৰাধান্যবাদৰ পোষকতা (দৃঢ়তাসম্পাদন) কৰিছে। শক্তিয়ে নানা দেৱীৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু দেৱীয়ে আকৌ বিভিন্নজাতীয় স্ত্ৰী বা প্ৰসূতিকাপে প্ৰকট হৈছে। কামৰূপ শক্তিপীঠ ক্ষত্ৰপৰ কাৰণেও দেৱীয়ে এই স্থান ত্যাগ নকৰে। শক্তিক এৰি থাকিব নোৱাৰে হেতুকে বেচেৰা শক্তিমান্ জনাও ইয়াতে সৰ্বদাই থাকিব লগাত পৰে। শক্তি জাগ্ৰত অৱস্থাত কেতিয়াও নিষ্ক্ৰিয় হৈ নাথাকে। শক্তিৰ স্বভাৱেই সক্ৰিয়তা বা কাৰ্যোৎপাদন। প্ৰতিকূল শক্তিৰ ৰেচাত অভিভূত বা স্থপ্ত হোৱাৰ কাৰণেহে শক্তি কেতিয়াবা নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব লগাত পৰে। শক্তিৰ নৈৰ্দ্ধৰ্ম্য বা সন্ন্যাস নাই হেতুকে দেৱী আৰু তিৰোতাৰো সন্ন্যাস নাই। কামৰূপৰ ঘৰে ঘৰে দেৱী বা শক্তি জাগৃতা হৈ থাকে গতিকে ইয়াত নৈৰ্দ্ধৰ্ম্য বা সন্ন্যাসধৰ্মও অচল হবই।

শাক্তদৰ্শনসম্বৃত পদাৰ্থ : শাক্তদৰ্শনমতে সমগ্ৰ বিশ্ব ত্ৰক্ষাণ্ড ৩৬টা তত্ত্বৰ দ্বাৰা গঠিত। = “ষট্‌ত্ৰিংশত্ত্বানি বিশ্বম্”। [পৰশুৰাম কল্পসূত্ৰ, ১৪] এই তত্ত্ব কেইটা হ’ল (১) শিৱ, (২) শক্তি, (৩) সদাশিৱ বা সদাৰা, (৪) ঐশ্বৰ, (৫) বিছা, (৬) মায়ী, (৭) অবিছা, (৮) কলা, (৯) বাগ, (১০) কাল, (১১) নিয়তি, (১২) জীৱ বা পুৰুষ, (১৩) প্ৰকৃতি, (১৪) মন, (১৫) বুদ্ধি, (১৬) অহঙ্কাৰ, (১৭) শ্ৰোত্ৰ, (১৮) বক, (১৯) চকুঃ (২০) বসনা, (২১) শ্ৰাণ, (২২) বাক্, (২৩) পাণি, (২৪) পাদ, (২৫) পাদু, (২৬) উপদ্ব, (২৭) শব্দ, (২৮) স্পৰ্শ, (২৯) ৰূপ, (৩০) বস, (৩১) গন্ধ, (৩২) আকাশ (৩৩) বায়ু, (৩৪) তেজঃ, (৩৫) অপ বা জল, আৰু (৩৬) পৃথিৱী বা ক্ৰিতি। এই সমস্ত তত্ত্বৰ ব্যাপক, বিশ্ব ত্ৰক্ষাণ্ডৰ আশ্ৰয়, নিষিদ্ধ আৰু উপাদান কাৰণস্বৰূপ সৰ্বকৰ্ত্তা অৰ্থাৎ সৰ্বপ্ৰকাৰ স্বাতন্ত্ৰ্য শক্তিসম্পন্ন সক্তিদানন্দস্বৰূপ তত্ত্বাতীত পদাৰ্থ এটা আছে যাক উপনিষদত ত্ৰক্ষা বুলি কোৱা হয়। অদ্বৈতবাদী বেদান্তীসকলৰ মতে ত্ৰক্ষা নিষ্ক্ৰিয় গতিকে কৰ্ত্তা নহয়। কিন্তু শাক্ত দাৰ্শনিকৰ মতে এই তত্ত্বাতীৰ্ণ বা ত্ৰক্ষানাৰ পদাৰ্থটি নিবৰ্ত্তন

স্বাতন্ত্ৰ্য বা কৰ্তৃশক্তি সম্পন্ন, গতিকে এওঁ সৰ্বকৰ্তা। তেওঁনিজৰ সৰ্ববিষয়ক স্বাতন্ত্ৰ্য শক্তিৰ দ্বাৰা পূৰ্বোক্ত ষট্‌ত্ৰিংশওকোপে প্ৰকট বা প্ৰতিফলিত (আভাসিত) হয়।

এই সৰ্ববিষয়ক স্বাতন্ত্ৰ্য শক্তিৰ আধাৰ বা আশ্ৰয় সচ্চিদানন্দাত্মক পদাৰ্থটিকে শৈৱ সকলে 'পৰমশিব' বোলে। তেওঁবিলাকে শক্তিতকৈ শক্তিমন্ত্ৰৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ কৰে যদিও শক্তিহীন ভাৱে শিবৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ নকৰে। শাক্ত সকলে নিৰাশ্ৰয় নিৰাধাৰ ভাৱে শক্তিৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ নকৰে যদিও শক্তিমন্ত্ৰতকৈ শক্তিৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ কৰে। গতিকে এওঁ বিলাকে এই তত্ত্বোদৌৰ্ণ পদাৰ্থটিক 'পৰমা শক্তি' বুলি কয়। কাশ্মীৰীয় অভিনৱ গুপ্ত পাদে এই পদাৰ্থটিক 'অমৃতৰ' অভিহিত কৰিছে। ইয়াকে ব্ৰহ্মবাদী সকলে ব্ৰহ্ম, যোগী সকলে পৰমাত্মা, বৈষ্ণৱসকলে বিষ্ণু, বৌদ্ধ-তান্ত্ৰিক সকলে শূণ্যবজ্ৰ বা বজ্ৰসৰ্ব ইত্যাদি নামেৰে অভিহিত কৰে।

এই দাৰ্শনিক মত পুৰণি কামৰূপৰ শৈৱ শাক্ত গাণপত্য সৌৰ আদি যি কোনো তান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰে সম্বৃত। ইয়াত শৈৱ আৰু শাক্ত সকলৰ স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰ দাৰ্শনিক মত প্ৰচলিত থকাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। কাশ্মীৰীয় অভিনৱ গুপ্ত আদিৰ ঈশ্বৰদ্বয়বাদী প্ৰত্যভিজ্ঞা দৰ্শনত যি মত গৃহীত হৈছে সেয়ে কামৰূপৰ শৈৱ আৰু শাক্ত সম্প্ৰদায়ৰ দাৰ্শনিক মত আছিল বুলি বুজা যায়।

ব্ৰহ্ম, অমৃতৰ, পৰম শিব বা পৰমশক্তি নামৰ পদাৰ্থটি তত্ত্বাতীত—বিশ্বোদৌৰ্ণ পদাৰ্থ। এই দৰ্শনত বৰ্ণিত সকলো পদাৰ্থৰে স্বৰূপৰ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বা বৰ্ণনা বেদ-উপনিষদৰ ভিতৰত পোৱা যায়। বিভিন্ন পুৰাণ তন্ত্ৰ আদি শাস্ত্ৰতো এই বিলাক কথা বিস্তৃত ভাৱে পোৱা যায়। এই প্ৰৱন্ধত সেই বিষয়ৰ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভৱপৰ নহয়।

এই মতবাদটি এটা প্ৰণালীবদ্ধ স্বতন্ত্ৰ দাৰ্শনিক মতবাদ হিচাবে পৰিগৃহীত বা পৰিগণিত হ'ল কেতিয়াৰ পৰা তাক নিৰ্ণয় কৰা দুঃসাধ্য। পৰশুৰাম কল্পসূত্ৰ আদি যি বিলাক গ্ৰন্থত এই মতবাদ এটা প্ৰণালীবদ্ধ স্বতন্ত্ৰ দাৰ্শনিক মতবাদৰূপে উপস্থাপিত হৈছে সেইবিলাক গ্ৰন্থই বা কোন কালতে ৰচিত হৈছিল তাৰ নিৰ্ণয় এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তথাপি এতিয়ালৈকে উপলব্ধ প্ৰমাণৰ ওপৰত ভৰ কৰি এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে, যি কালতে হ'ক এই কামৰূপ ভূমিতে অকুল (অপাৰ) বৈদিক

দৰ্শন জাতিক দৰ্শনৰূপ কুলৰ (পাৰৰ) অন্তৰ্গত হৈ সকল কোল দৰ্শনৰ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছিল।

শাক্ত দৰ্শনৰ চাৰি ধাৰা : সেই মূল কোল দৰ্শনৰ এটা ধাৰা বৌদ্ধ দৰ্শনৰ প্ৰবেশৰ পূৰ্বেই তিব্বত আৰু চীনলৈ গৈ তাৰ ধৰ্ম দৰ্শনৰ লগত সন্মিলিত হৈ পৰিছিল। তাৰ পাচত দ্বিতীয় আন এটা ধাৰাই বৌদ্ধ দৰ্শনৰ লগত লগ লগি গুহু সমাজৰ যোগেদি বজ্জয়ান, সহজয়ান আদি নাম লৈ খৃঃ ৪ৰ্থ-৭ম শতিকাৰ ভিতৰত নেপাল, ভোট, তিব্বত আৰু চীন দেশ প্ৰাৱিত কৰিছিল। আন এটা ধাৰা খ্ৰীষ্টধৰ্মাচাৰ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপিত নিৰ্বিশেষাধ্বত দৰ্শনৰ লগত মিলি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক প্ৰাৱিত কৰিছিল। আন এটা ধাৰা কাশ্মীৰলৈ গৈ তাত ত্ৰিক দৰ্শনৰ নামৰূপ গ্ৰহণ কৰি সেই প্ৰদেশত কোল প্ৰাৱনৰ সৃষ্টি কৰিছিল।

কাশ্মীৰীয় ত্ৰিক দৰ্শনৰ মূল উপাদান কামৰূপৰ-পণ্ডা সংগৃহীত : খৃঃ ১০ম শতিকাৰ উত্তৰাৰ্দ্ধ আৰু ১১ম শতিকাৰ পূৰ্বাৰ্দ্ধৰ কাশ্মীৰীয় মহাপণ্ডিত যোগী আৰু দাৰ্শনিক, 'যোগিনীভূ'—আচাৰ্য অভিনৱগুপ্তপদে মালিনী বিজয় কাৰ্ত্তিক, তন্ত্ৰালোক আদি বহু কেইখন বিপুলকাৰ্য গ্ৰন্থ ৰচনাৰ যোগেদি প্ৰত্যভিজ্ঞাদৰ্শন, ক্ৰমদৰ্শন আৰু কোল দৰ্শন, এই ত্ৰিবিধ দৰ্শনৰ সন্মিলন সাধন ত্ৰিকদৰ্শন নামৰ স্বতন্ত্ৰ ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু 'আভাসবাদ' নামৰ স্বতন্ত্ৰ দাৰ্শনিক মতবাদ এটা অগতঃ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বুলি ডাঃ কান্তিচন্দ্ৰ পাণ্ডে মহাশয়ে সমুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

আমি আগৈয়ে উল্লেখ কৰা যোগিনীভূত বৰ্ণিত ক্ৰোধৰক্ত, ভৈৰৱ বা দুৰ্ভাষাৰ কথা, (পৃঃ ২৪), তন্ত্ৰালোকত বৰ্ণিত দুৰ্ভাষাৰ মানস পুত্ৰ ত্ৰ্যম্বক বা ত্ৰ্যম্বকাদিত্যৰ কথা আৰু 'শিব-দৃষ্ট' বৰ্ণিত ত্ৰ্যম্বকাদিত্যৰ অধস্তন ১৬শ পুৰুষ সজ্জমাদিত্যৰ কাশ্মীৰলৈ আগমন বৃত্তান্তৰ একবাক্যতা কৰিলে বুজা যায় এই সজ্জমাদিত্য কামৰূপৰ পৰাই কাশ্মীৰলৈ গৈছিল আৰু কামৰূপত পূৰ্ব-পুৰুষৰ পৰা প্ৰাপ্ত শৈৱ জ্ঞানকে ভাঙ প্ৰচাৰ কৰিছিল গৈ। খৃঃ ৮ম-৯ম শতিকাতো যে কামৰূপত প্ৰত্যভিজ্ঞামত বা আভাসবাদ প্ৰচলিত আছিল তাৰ স্পষ্ট ইঙ্গিত কামৰূপীয় ৰজা বলৰ্মা আৰু ৰত্নপালৰ তাম্ৰশাসনত পোৱা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰত্যভিজ্ঞামত কামৰূপৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ গৈছিল বুলি প্ৰতিপন্ন হয়।

কাশ্মীৰত ক্ৰমদৰ্শন বা ক্ৰমমार्গৰ প্ৰবৰ্ত্তক শিৱানন্দ। তেওঁ সেই

জ্ঞান কামৰূপত সাধনা কৰি জয়াদি দেৱীসকলৰ (যোগিনীৰ) পৰা লাভ কৰিছিল বুলি ভক্তালোকত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

কাশ্মীৰীয় অভিনৱ গুপ্তপাদৰ গৃহীত কোল মত বা কোল দৰ্শনো কামৰূপৰ যোগিনী সকলৰ পৰা মচ্চন্দ বিভুৱে (মৎস্যেন্দ্রনাথে) লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ পৰা গুৰু পৰম্পৰাক্ৰমে সেই জ্ঞান দাক্ষিণাত্যৰ কোলাচাৰ্য স্মৃতিনাথে, তেওঁৰ পৰা সোমনাথে আৰু সোমনাথৰপৰা শম্ভুনাথে লাভ কৰিছিল। ভগৱতী নামৰ শক্তিয়ুক্ত সিদ্ধ কোল গুৰু সেই শম্ভুনাথৰ পৰা জলন্ধৰ পৌঠত (পঞ্জাবৰ জালামুখীত) সেই জ্ঞান কাশ্মীৰৰ অভিনৱ গুপ্তপাদে গ্ৰহণ কৰিছিল। সেয়ে হলে কাশ্মীৰীয় প্ৰত্যভিজ্ঞাদৰ্শন বা ত্ৰিকদৰ্শনৰ সকলোখিনি উপদানই কামৰূপৰ পৰা সংগৃহীত হৈছিল আৰু তাকেই অভিনৱ গুপ্তপাদ আদি কাশ্মীৰীয় শৈৱচাৰ্য সকলে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজাই পৰাই ত্ৰিকদৰ্শন বা প্ৰত্যভিজ্ঞা দৰ্শন নামৰ স্বতন্ত্ৰ শৈৱ দৰ্শনৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাত কামৰূপৰ বিশিষ্ট অবদান—শাক্ত দৰ্শন :
ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি কামৰূপৰ এই অনন্য সাধাৰণ মৌলিক অবদানৰ কথা কেনোৱে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে।

কোল জ্ঞানৰ অৱতাৰক সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথৰ অৱহাৰিত বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ যোগেদি কামৰূপীৰ কোলমৰ্গ বা শাক্তসাধনা পদ্ধতি বৌদ্ধ মহাযান পন্থৰ লগত মিলিত হৈছিল আৰু তেওঁৰ তথা তেওঁৰ শিষ্য সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন দোহা আৰু গ্ৰন্থৰ যোগেদি এইমত বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত গৃহীত আৰু সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। পৰবৰ্ত্তী কালতো অনেক কামৰূপীয় কোল সিদ্ধযোগী আৰু সিদ্ধা যোগিনীয়ে বৌদ্ধ মহাযানী দৰ্শন আয়ত্ত কৰি লৈ তাৰ লগত কোলসাধনা পদ্ধতিৰ সামঞ্জস্য সাধন কৰিছিল, তদনুসৰি শিষ্যসকলক শিক্ষা দিছিল আৰু সেই মতৰ সংৰক্ষণ তথা সযুক্তিক প্ৰতিপাদনৰ অৰ্থে গ্ৰন্থও ৰচনা কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত কামৰূপীয়া সহজ যোগিনী চিন্তাৰ উপদিষ্ট বা প্ৰণীত 'ব্যক্ত ভাৱানুগত তবসিদ্ধি' নামৰ গ্ৰন্থ এখন বৰোদাৰ গাইকোৱাড গ্ৰন্থ সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত আছে বুলি জনা যায়। এই গ্ৰন্থ সাক্ষাদ্ভাৱে দেখাৰ সুযোগ আমাৰ হোৱা নাই যদিও আন পণ্ডিতলোকে স্বৰচিত গ্ৰন্থত সেই গ্ৰন্থৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা যি দুই চাৰিটা উক্তি দেখা গৈছে তাৰ পৰাই সেই গ্ৰন্থত যোগিনী কোল সাধনা পদ্ধতিৰ প্ৰচুৰ প্ৰভাৱ অনুমান কৰিব পাৰি।

একপিনে বৌদ্ধ মহাবানী সম্প্রদায়ৰ যোগাচাৰ আৰু মাধ্যমিক দৰ্শনে, আনপিনে খ্ৰীষ্টধৰ্মাৰ্চ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপিত ঔপনিষদ অদ্বৈতদৰ্শনে শাক্ত দৰ্শনক আত্মসাৎ কৰি লৈছিল। তাৰ উপৰি শঙ্কৰাচাৰ্যৰ লগত শাস্ত্ৰাৰ্থ বিচাৰত শাক্তদাৰ্শনিক আচাৰ্য অভিনৱ গুপ্তই পৰাজয় বৰণ কৰিব লগাত পৰিছিল আৰু তেতিয়া কামৰূপত ভাগৱতাদ্বৈত দৰ্শনৰ চৰ্চ্চা অধিক প্ৰবল হৈ উঠিছিল। তাৰ ফলত সম্ভৱতঃ খৃঃ ১০ম-১১শ শতিকামানৰ পৰাই অসমত স্বতন্ত্ৰভাৱে শাক্তদৰ্শন বা কোলদৰ্শনৰ চৰ্চ্চাৰ গতি মন্দীভূত হৈ পৰিছিল। তেতিয়া কোলসাধনা পদ্ধতি বা শাক্তক্ৰিয়াকাণ্ডৰ ওপৰতহে কামৰূপীয় শাক্তসম্প্ৰদায়ৰ মনোযোগ বেচিকৈ আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল। তাৰেই নিদৰ্শন কালিকা-পুৰাণ, মৎস্যসূক্তভস্ম আৰু যোগিনীতন্ত্ৰই বহন কৰিছে।

যদত্র সৌষ্ঠৱং কিঞ্চিদন্দ্ গুৰাৱেৱ মে নহি।

যদহ্রাসৌষ্ঠৱং কিঞ্চিৎশস্যমৈৱ ন মে গুৰাঃ ॥

ইতি ভগৱচ্চৰণে সমৰ্পিতমস্তু—শম্ ॥

শিক্ষা

ড° সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা

ব্ৰিটিছ ঘাৰশ শক্তিক'ৰ আগতে প্ৰাচীন অসমৰ অৰ্থাৎ কামৰূপ ৰাজ্যৰ শিক্ষানীতি আৰু শিক্ষা-ব্যৱস্থা কেনে আছিল সেই বিষয়ে পৰ্যাপ্ত সমল পোৱা নাযায়। ৰজাসকলৰ শাসন'তলৌ সমসাময়িক ধৰ্মগ্ৰন্থ-সাহিত্য আৰু প্ৰাচীন ভাৰতত প্ৰচলিত শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ ভেটিত মোটামুটিভাবে সেই কালছোৱাৰ শিক্ষাব্যৱস্থা কেনে আছিল কিছু ধাৰণা কৰিব পৰা যায়। প্ৰাচীন অসম বা প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপত আৰ্য্য-ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগেহে শিক্ষাই গা কৰি উঠিছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদিম জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত কিবা কৌলিক শিক্ষাপ্ৰথা আছিল যদিও জানিবৰ উপায় নাই। কিন্তু যিহেতুক লিপিৰ উদ্ভৱৰ লগতহে শিক্ষাৰ বিকাশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আৰু যিহেতুক অসমৰ প্ৰাচীন লিপি বা হৰক আৰ্য্যসভ্যতাৰ দান সেই কাৰণে প্ৰাচীন অসমৰ শিক্ষা-ব্যৱস্থা আৰ্য্যধৰ্মানুকূল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। আৰ্য্যধৰ্ম সংস্কৃতিৰ লগত শিক্ষা-ব্যৱস্থা জড়িত হৈ পৰা কাৰণে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, ৰাজপৰিষদ, অমাত্য, মন্ত্ৰী আদি আৰ্য্যভাষা আৰু সংস্কৃতিব্ৰহ্মকাৰীসকলৰ মাজতে শিক্ষা সীমাবদ্ধ আছিল বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট থল আছে। সৰ্বসাধাৰণ জনতাই শিক্ষাৰ পোহৰ কিমানদূৰ পাইছিল সেই বিষয়ে সঠিক সন্তোষ নাপালেও, এইটো অনুমান কৰিলে ভুল নহ'ব যে সাক্ষৰতা আৰু উচ্চ শিক্ষা অভিজ্ঞাত আৰু উচ্চ বৰ্ণৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল। বিশেষকৈ বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মত অধিকাৰভেদৰ অনুশাসন থকাত শিক্ষাৰ জুৱাৰ যে সকলোৰে কাৰণে সমানে মুকলি নাছিল সেই বিষয়ে সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। প্ৰসিদ্ধ চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙৰ টোকাৰ পৰা জনা যায় যে সপ্তম শতিকাৰ কামৰূপৰ প্ৰসিদ্ধ ৰজা ভাস্কৰ ধৰ্মা নিচোৎসাহী আছিল আৰু এই কেন্দ্ৰত প্ৰজাসকলেও

ভেটক অনুসৰণ কৰিছিল। হিউৱেনচাঙে এই উক্তি সম্ভৱতঃ বাজসভা আৰু ৰাজধানীক উপলক্ষ্য কৰিয়েই কৰা যেন অনুমান হয়।

প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, হাকপ্লেখন, দুৰ্জয়া আদি ৰাজধানী-সমূহ যে শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাৰ বাহিৰেও ৰজাসকলৰ মাটিবৃত্তি লাভ কৰা অগ্ৰজাবী পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণসকলে ছাত্ৰশালা বা টোলত ছাত্ৰসকলক শিক্ষাদান কৰিছিল বুলি অনুমান কৰিবৰ যথেষ্ট থল আছে। পূব ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা, বিক্ৰমশিলা, ওদন্তপুৰ আদিলৈকো কামৰূপৰ ছাত্ৰসকল উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে নিশ্চয় গৈছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হেজাৰ হেজাৰ ছাত্ৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যে সমবেশ হৈছিল। বৌদ্ধ-ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হলেও হিন্দু আৰু জৈন শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ বহুল ব্যৱহাৰ ইয়াত আছিল। কেৱল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়তে নহে হেজাৰ ছাত্ৰৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিল বুলি চীন পৰিব্ৰাজকৰ বিৱৰণৰপৰা জনা যায় আৰু তাত পোন্ধৰ শ অধ্যাপক আছিল। বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত ১১৪ জন অধ্যাপক আৰু তিনি হেজাৰ ছাত্ৰ আছিল। যিহেতুকে ওপৰত উল্লেখ কৰা শিক্ষাৰ তিনিটা মহাকেন্দ্ৰ প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমাৰপৰা বেছি দূৰত অৱস্থিত নাছিল সেই কাৰণে কামৰূপৰ ছাত্ৰই তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাটো সহজে অনুমেয়। হিউৱেনচাঙৰ জীৱনীৰপৰা জনা যায় কামৰূপৰ এজন ব্ৰাহ্মণে নালন্দাৰ বৌদ্ধ অধ্যাপকৰ লগত তৰ্কত অৱতীৰ্ণ হৈ শেষত বৌদ্ধধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। সম্ভৱতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় কেইটাৰ লগত সংযোগ থকা কাৰণেই কলিঙ্গৰাজ অনন্ত বৰ্মণে কামৰূপৰ পৰাশৰ গোত্ৰৰ বেদ-বেদান্তত পাৰ্গত বিষ্ণু সোমাচাৰ্য্যক ৰাজকুমাৰ বিবাহোপলক্ষ্যে মাটি দান কৰিছিল। তাস্থ শাসনৰ্ধনত কামৰূপ বিষয়ৰ শূদ্ৰাটিকাগ্ৰন্থৰ (বৰ্ত্তমান শিঙৰি) উল্লেখ আছে। দশম শতিকাৰ পৰমাৰ বংশৰ ৰজা বাকপতিৰাজৰ ভূমিদান শাসন এখনত উল্লেখ কৰা ২৬ জন ব্ৰাহ্মণৰ নামৰ ভিতৰত কুলক্ৰু গ্ৰামৰ শৰব, শাৰথিকদেশৰ শঙ্কৰ, উত্তৰকুলৰ পৌত্তিক স্থানৰ বামনস্বামীৰ উল্লেখ আছে। কামৰূপৰ ৰজা ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাকুচি শাসনত “মন্দি বিষয়ান্তঃপাতী পণ্ডৰী” ভূমিভাগ আৰু ‘সাৰথি’ অঞ্চলৰ উল্লেখ আছে। ধৰ্মশালৰ শুদ্ধত্বপাটক শাসনত জনৈক প্ৰান্তস্থি আৰু ক্ৰোশঙ্গ গ্ৰামৰ উল্লেখ আছে। বাকপতিৰাজৰ ভূমিদান শাসনত উল্লেখিত উত্তৰকুলৰ ‘পৌত্তিক’, ‘কুলক’ আৰু ‘সাৰথিক’

কামৰূপ শাসনাৱলীত উল্লেখ কৰা উত্তৰকুলৰ 'পণ্ডৰী', 'সাবৰি' আৰু 'ক্ৰোসজ' গ্ৰামেই বুলি উক্তৰ প্ৰতাপ চৌধুৰীয়ে কৰা উক্তি সমৰ্থনযোগ্য। গতিকে দেখা যায় কামৰূপীয় ব্ৰাহ্মণৰ পাণ্ডিত্য অসমতে সীমাবদ্ধ নাছিল, শুদ্ধ কলিঙ্গ, কনৌজ আদি ঠাইলৈ বিয়পি পৰিছিল।

প্ৰাচীন শাসনাৱলীৰ পৰা জনা যায় যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাক্ৰম, শিক্ষাব্যৱস্থা আৰু অদ্বৈতীয় বিষয়সমূহৰ কামৰূপত চৰ্চা হৈছিল আৰু সেই অনুক্ৰমে শিক্ষাদান কৰা হৈছিল। প্ৰাচীন ভাৰতীয় গুৰুকুল শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন ইয়াতো ঘটিছিল। গুৰুগৃহত থাকি, গুৰুৰ পৰিচৰ্যা কৰ, গুৰুৰ লগত পিতা পুত্ৰৰ সম্বন্ধ ৰখি শিক্ষালাভ কৰাৰ প্ৰাচীন ব্যৱস্থা কামৰূপতো প্ৰচলন থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। ইহলোকৰ ইষ্টাৰ্থক বিজ্ঞা আৰু পৰলোকৰ ইষ্টাৰ্থক পৰাবিজ্ঞা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞাৰ অনুশীলনত কামৰূপ পিছ পৰি থক নাছিল। চাৰি বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি বা ধৰ্মশাস্ত্ৰ, পুৰাণ, তত্ত্ব, কাব্য, ৰাজনীতি বা অৰ্থশাস্ত্ৰ, বাস্তৱবিজ্ঞা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গান্ধৰ্ব বিজ্ঞা, ভাস্কৰ্য্য-বিজ্ঞা, যুদ্ধবিজ্ঞা—ই সকলোবোৰৰ শিক্ষাদান আৰু অনুশীলনৰ ব্যৱস্থা থকাৰ আশংসা কামৰূপ শাসনাৱলী আৰু প্ৰাচীন কামৰূপীয় গ্ৰন্থসমূহে দিঙি ধৰে। ভাস্কৰ্য্যৰ নিধনপুৰ শাসনত মহেন্দ্ৰ বৰ্মাক অশ্বত্থজ্ঞ আৰু তেওঁৰ পুতেক নাৰায়ণ বৰ্মাক যুদ্ধবিজ্ঞা আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত অভিজ্ঞ (সাংখ্যাৰ্থবিজ্ঞ) বুলি উল্লেখ কৰিছে। মহাভূত বৰ্মাৰ পুতেক চন্দ্ৰমুখ বৰ্ম চতুঃষষ্টি কলাৰ দ্বাৰা ৰমণীয় আছিল বুলি একেখন শাসনতে উল্লেখ আছে। ভাস্কৰ্য্যৰ সম্পৰ্কে সেই শাসনত কেইো যে তেওঁ সন্ধি, বিগ্ৰহ, ঘান, আসন, বৈধ আৰু আশ্ৰয়—এই ছটা ৰাজনৈতিক গুণজ্ঞানেৰে বিৰূষিত থকাৰ উপৰিও শাস্ত্ৰজ্ঞানসম্পন্ন আছিল। ভাস্কৰ্য্যৰ ডুবি ভাস্কৰশাসনত তেওঁক নানাশাস্ত্ৰবিৎ, কবিতত্ত্বজ্ঞসম্পন্ন, মনোহৰ শব্দযুক্ত অলংকাৰ প্ৰয়োগত নিপুণ আছিল বুলি উল্লেখ আছে। ইন্দ্ৰপালৰ প্ৰথম ভাস্কৰশাসনত দুৱৰাজ পুৰন্দৰ পালক অগ্ৰাণ্ড গুণাত্মযুক্ত হোৱাৰ উপৰিও কলাকুশল, বীৰ আৰু সুকবি বুলি প্ৰশংসা কৰিছে আৰু ইন্দ্ৰপালক ব্যাকৰণ, মীমাংসা, জ্যোতিষ আৰু তত্ত্বশাস্ত্ৰত পাবঙ্গত বুলি বৰ্ণনা কৰিছে (পদবাক্যতৰ্কতত্ত্ব-প্ৰাধাত্যতত্ত্ববিশ্বিনীনাং যঃ সৰ্ববিজ্ঞাসৰিতামগাধমন্ত্ৰনিমগ্ৰস্ত গন্তস্ত পাতম্)। ধৰ্মপালৰ শুভঙ্কৰ পাটক শাসনত শ্ৰীহৰিপাল সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে যে লক্ষ্মী আৰু সৎস্বতীয়ে সন্ধ্যাতোৱে তেওঁত নিবাস কৰিছিল।

ভেট্টৰ পুত্ৰ ধৰ্মপালে উপযুক্তভাৱে ধৰ্ম অৰ্থ-কাম প্ৰতিপালন কৰিছিল। ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসনত পালবংশক ৰাজনীতিৰ আধাৰস্থকপ, গোপালক নীতিপৰায়ণ আৰু ধৰ্মপৰায়ণ, ধৰ্মপালক কবিকুলচূড়ামণি আৰু কলাশুশীলন-কাৰী বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। বৰ্মণ বংশ, শালস্থত্ৰ বংশ আৰু পালবংশৰ ৰজা-সকলৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত ভেট্টলোকক ৰাজনীতি-ধৰ্মনীতিপৰায়ণ, প্ৰজাসুৰক্ষক, সমবিক্ষয়ী, কলাকুশল, লক্ষ্মী-সম্বতৰ আবাসস্থল, শৰণাগতৰক্ষক, অকুতোভয়, আৰ্য্যধৰ্মপালনকাৰী আদি নানা বিভূষণেৰে বিভূষিত কৰিছে।

ওপৰৰ উদাহৰণবোৰৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকল বিদ্বান, ৰাজনীতিপৰায়ণ, কলাকুশল আৰু ক্ষত্ৰবিজ্ঞাত হুনিপুণ আছিল। কোঁটীয়াৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে ৰজা-ৰাজপুত্ৰ-সকলে চাৰি প্ৰকাৰ বিজ্ঞা আয়ত্ত কৰা উচিত,—এই চাৰিবিধ বিজ্ঞা হল বেদত্ৰয়ী, তাত্ত্ব, দণ্ডনীতি আৰু আৰ্থীক্ষিকী বিজ্ঞা। গৌতমৰ ধৰ্মসূত্ৰত কৈছে যে ৰজাসকলে বেদত্ৰয়ী আৰু আৰ্থীক্ষিকী জনা উচিত। সেই সূত্ৰতে আৰু কৈছে যে ৰজাসকলে বেদ, ধৰ্মশাস্ত্ৰ, বেদান্ত আৰু পুৰাণৰ ভেটিত ন্যায় বিচাৰ কৰিব। গতিকে ৰজাসকলৰ সেই শাস্ত্ৰসম্পৰ্কেও জ্ঞান থকা প্ৰয়োজন আছিল। অৰ্থশাস্ত্ৰত ক্ষত্ৰিয় ৰাজপুত্ৰসকলে দৈনিক শিক্ষাৰ সময় কেনেকৈ বিভাগ কৰি লোৱা উচিত সেই বিষয়ে এনে দৰে বৰ্ণনা কৰিছে—“ক্ষত্ৰিয় ৰাজপুত্ৰই দিনৰ আগবেলা ৪১তী, অশ্ব, ৰথ আৰু অশ্ব পৰিচালনাৰ শিক্ষা লব আৰু পাছ গৈলা ইতিহাস, ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জ্ঞান লাভ কৰিব”। বেদ অধ্যয়নৰ স্পষ্ট উল্লেখ এই প্ৰসঙ্গত নকৰিলেও অশ্ব ঠাইত বেদ শিক্ষাৰ কথা কৈছে। প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ বৰ্ণনাবৰণা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি ভেট্টলোকে যুৱৰাজ অৱস্থাতে ওপৰত উল্লেখ কৰা ক্ষত্ৰবিজ্ঞা আয়ত্ত কৰিছিল। সেই শিক্ষা যে নিজ দেশৰ গুৰু বা অধ্যাপকৰ ওচৰতে লাভ কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ সকলো শাস্ত্ৰবিদগ্ধ বহু ভ্ৰাক্ষণৰ উল্লেখৰ পৰাই জানিব পাৰি। ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিধনপুৰ ভাস্কৰশাসনতে বিহিৰ গোত্ৰৰ, বিহিৰ বেদশাখাৰ ২০৫ জন ভ্ৰাক্ষণপণ্ডিতৰ উল্লেখ আছে। আন আন শাসনতো অগ্ৰহাৰ দান কৰা শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিতৰ উল্লেখ পোৱা যায়।

বেদৰ দিনৰ পৰাই বিজ্ঞানান কৰা বা অধ্যাপনা কৰা ভ্ৰাক্ষণৰ একপ্ৰকাৰ একচেতীয়া হুতি। কেৱল বেদ শিক্ষা আৰু সংগ্ৰহ বেদান্ত আদিৰ অধ্যাপনাই নহয়, সমবিক্ষয়ী, আয়ুৰ্বেদ আদি বিষয়তো ভ্ৰাক্ষণে-

আগভাগ লোহাৰ প্ৰমাণ প্ৰাচীন গ্ৰন্থই দাঙি ধৰে। ত্ৰোণাচাৰ্য, বিশ্বামিত্ৰ, পৰশুৰাম আদিয়ে বৰ্ণবিজ্ঞাত কৃত্তিকুম্বাৰক শিক্ষা দিয়াৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। সেই দৰে আয়ুৰ্বেদত চৰক, সুশ্ৰুত, পালকাপ্য, জীৱক আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। প্ৰাচীন কামৰূপতো ব্ৰাহ্মণ সকলে বজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বেদ, বেদাঙ্গ, ধৰ্মশাস্ত্ৰ, পুৰাণ তত্ত্ব আদি বিষয়ত ব্যুৎপত্তি লাভ কৰি আনকো সেই শিক্ষাদান কৰাৰ যথেষ্ট উদাহৰণ শাসনোত্তৰী আৰু আন প্ৰাচীন কামৰূপীয় গ্ৰন্থই দাঙি ধৰে। বনমালদেৱৰ তেজপুৰ তাম্ৰ শাসনত ভিক্কট নামৰ ব্ৰাহ্মণৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, তেওঁ বেদাৰ্ঘ্যবিৎ আৰু সাক্ষ যজুৰেদ অধ্যয়নত আছিল। তেওঁৰ পুতেক ইন্দোক পিতৃৰ দৰেই বেদবিৎ আছিল। সম্ভৱতঃ পিতাৰ পৰাই তেওঁ বেদাধ্যয়ন কৰিছিল। বলৰমাৰ তেজপুৰ শাসনত উল্লেখ কৰা মালাধৰ ভট্ট বিজ্ঞা আৰু তপস্তাৰ দ্বাৰা পবিত্ৰ আছিল, পুতেক দেৱধৰে যজ্ঞ কৰ্মত অধৰ্যুৰূপে খ্যাতি লাভ কৰিছিল আৰু নাতিনিয়েকে সম্যকৰূপে ঋতি (ৱেদ) ধাৰণ কৰা কাৰণে ঋতিধৰ নামৰ সাৰ্থকতা প্ৰতিপন্ন কৰি ভূৱন বিখ্যাত হৈছিল। গুৰুগৃহৰ পৰা সমাৱৰ্ত্তন সংস্কাৰ সম্পন্ন কৰি গৃহস্থধৰ্ম-পালনেচ্ছুক ঋতিধৰে কথানিষ্ঠ পণ্ডিত ৰূপে পৰিচয় দিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তিনি পুৰুষ একাদিক্ৰমে পাণ্ডিত্য, বেদবেত্তা ৰূপে স্তুত্যাতি লাভ কৰিবলৈ হলে দেশত শিক্ষাৰ সুব্যৱস্থা থকাটো সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি। বত্ৰপালৰ বৰগাওঁ তাম্ৰশাসনত কাশ্যশাখী ব্ৰাহ্মণ দেৱদত্ত বেদবিদসকলৰ শ্ৰেষ্ঠৰূপে আৰু বেদত্ৰয়ত পাৰদৰ্শীৰূপে বৰ্ণিত হৈছে। তেওঁৰ পুতেক গজদত্ত যজ্ঞন, যাজ্ঞন, অগ্নয়ন, অধাপন, দান আৰু প্ৰতিগ্ৰহ—এই ছয় কৰ্মত সততে নিৰত আছিল। বত্ৰপালৰ শোভালকুছি তাম্ৰশাসনত শাস্ত্ৰজ্ঞান, বিনয় সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণ বলদেৱ, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ বাসুদেৱে জ্ঞানী পণ্ডিতসকলৰ দ্বাৰা পুজিত হৈছিল বুলি প্ৰশংসিত হৈছে। ধৰ্মশালৰ শুক্লৰপাটক লিপিত উল্লেখ কৰা অগ্ৰহাৰী ব্ৰাহ্মণ-বংশৰ ৰামদেৱ, তৎপুত্ৰ ভৰত যটকৰ্মনিৰত আছিল বুলি কোৱা হৈছে। ভৰতৰ পুতেক হিমাজ পদ প্ৰভৃতি ক্ৰিয়াকুশল, হুঃসাধ্য কৰ্মপদ্ধতিত অভ্যস্ত আৰু বাণ নিক্ষেপৰ গতি আৰু পাতৰ ফল সম্পৰ্কে অভিজ্ঞ লোক আছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে হিমাজ কেৱল ব্ৰাহ্মণবোৰেই অভিজ্ঞ লোক নাছিল, তেওঁ অক্ৰম্ণ হৰ্গ-অধিকাৰ, বাহভেদ, প্ৰতিপক্ষৰ আক্ৰমণ

পৰা আৰু দুৰ্গ আৰু বৃহৎকাত স্থাপিত আছিল। তেওঁৰ বহু লক্ষ্যবদ্ধ হোৱাৰ উপৰিও আৰু শত্ৰুৰ বাণাদিৰ গতিবেগ আৰু ক'ত সেই বাণ বা অস্ত্ৰ পৰিব আৰু তাৰ ফল কি হ'ব—সেই বিষয়ও সমাকৰূপে অৱগত আছিল (নাৰাচমোক গতিপাত গুণপ্ৰবীণ)। ধৰ্মশাসনৰ দ্বিতীয় ভাষ্যশাসন পুষ্পভস্মানিৰিত ত্ৰাঙ্কণ অধ্যায়িত খ্যাতি পৱি গ্ৰাম চতুৰ্বেদ পাঠ ধৰ্মনিৰ দ্বাৰা মুখৰিত আৰু যজ্ঞীয় ধূমৰ দ্বাৰা আকাশ আৱৃত হৈছিল বুলি উল্লেখ আছে। সেই গাঁৱত বাস কৰা ত্ৰাঙ্কণ নৰবাহনৰ পুত্ৰ মীমাংসা আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত অভিজ্ঞ পাবদৰ্শী পণ্ডিত আছিল বুলি বৰ্ণিত হৈছে। সেই নৰবাহনৰ প্ৰপৌত্ৰ বিষ্ণুপৰায়ণ মধুসূদনক ধৰ্মশাস্ত্ৰে দহৰেজাৰ ধোন ধান উৎপন্ন হোৱা ভূমি দান কৰিছিল। বলৰ্ম্মাৰ দ্বিতীয় ভাষ্যশাসনত “অশেষশ্ৰুতিশাস্ত্ৰবিৎ, যাগযজ্ঞকাৰী যজুৰ্বেদীয় কাৰলাখাধ্যাত্মী গৰ্গ ত্ৰাঙ্কণ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ গতিষ্ঠিৰ বেদত্ৰয়ী সূক্ত আৰু স্বৰ্গ পদ্ধতিত পাবজ্ঞত আছিল” বুলি উক্ত ভাষ্যশাসনত বৰ্ণনা কৰিছে।

ভাষ্যশাসনৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা উদাহৰণাৱলীৰ পৰা এইটো প্ৰতীয়মান হয় যে প্ৰাচীন কামৰূপত বেদৰ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকৰণ, অৰ্থশাস্ত্ৰ, ধনুৰ্বেদ (বনবিজ্ঞান), বেদান্ত (শিক্ষা, কল, নিকল, জ্যোতিষ, বাকৰণ আৰু চন্দ) আদিৰ চৰ্চা, যজ্ঞীয় কৰ্মানুষ্ঠানৰ অনুশীলন যথেষ্ট ভাৱে হৈছিল। ব্ৰহ্মসকলৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত তেওঁলোক বৰ আৰু অশ্ৰম ধৰ্মৰ সংৰক্ষণকাৰী বুলিও উল্লেখ আছে। তাৰ পৰা এই কথা বুজিব পাৰি যে ব্ৰহ্মচৰ্য্য (বিদ্যালভৰ কাল), গাৰ্হস্থ্য, বানপ্ৰস্থ আৰু যতী—এই চাৰি আশ্ৰমৰ সুব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু বৰ্ণভেদে যি যেনে শিক্ষা পাব লাগে সেই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপত স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন আৰু অধ্যাপনাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা যেন অনুমান হয়। থলুৱা অধিবাসীসকলক আৰ্য্যশাস্ত্ৰৰ হিতকৰতা কৰিবৰ উদ্দেশ্যে মহাদি ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ওপৰত নিবদ্ধ বচনা কৰি এই দেশৰ সকলোৱে অনুসৰণ কৰিব পৰা বিধি-নিষেধৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। প্ৰমোজন অনুসৰি প্ৰাচীন ধৰ্মশাস্ত্ৰই স্বীকাৰ নকৰা অথচ আয়াৰ দেশৰ উপযোগী ব্যৱস্থাও নিবদ্ধাৱলীত দাঙি ধৰিছিল। দশম অতিকালপৰা পঞ্চদশ শতিকাৰ ভিতৰত কেবাখনো প্ৰসিদ্ধ স্মৃতিবিধিকৰাৰ কামৰূপত উল্লেখ বৈছিল। এই স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ চোৱা হুঁহুৱাৰূপ পত্ৰ মহামহোপাধ্যায়

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশৰ ২৮খন স্মৃতিনিবন্ধত। এই স্মৃতিশাস্ত্ৰ আৰু তাৰ
অধ্যয়নৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত মীমাংসা শাস্ত্ৰৰ চৰ্চা আৰু অধ্যয়ন প্ৰাচীন
কামৰূপৰ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ অঙ্গতম প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰসিদ্ধ
স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলৰ দ্বিভবত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবিভাৰতী বেদাচাৰ্য্য,
নীলম্বৰাচাৰ্য্য, ৰাজগুৰু দামোদৰ মিশ্ৰ, শ্ৰীধৰ ভট্ট, আৰু সৰ্বশষত পীতাম্বৰ
সিদ্ধান্তবাগীশ আৰু শঙ্কনাথ উল্লেখযোগ্য। এই নিবন্ধকাৰসকলে তেওঁলোকৰ
গ্ৰন্থৰ বিমানবোৰ পুৰাণ, ধৰ্মশাস্ত্ৰ, তন্ত্ৰ দৰ্শনশাস্ত্ৰাদিৰ উদ্ধৃতি দিছে তাৰপৰা
কামৰূপীয়া পণ্ডিতৰ অধ্যয়নৰ বিশাল পৰিসৰ আৰু সেইবোৰ গ্ৰন্থ যে প্ৰাচীন
কামৰূপত অদীত হৈছিল তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। কবি ভাৰতীৰ ‘মধ-
প্ৰদীপ’, বেদাচাৰ্য্যৰ ‘স্মৃতি ৰহস্য’, নীলম্বৰাচাৰ্য্যৰ ‘বালকৌমুদী’
‘শ্ৰীকপ্ৰকাশ’ ‘চন্দ্ৰপ্ৰভা’ আৰু বিষ্ণুপুৰাণৰ টীকা ‘অংশ প্ৰকাশিকা’, দামোদৰ
মিশ্ৰৰ ‘স্মৃতিগজাঙ্কল’ ‘স্মৃতি সাগৰস’ৰ ‘শ্ৰীধৰ ভট্টৰ ‘বৰপ্ৰদীপ’ আৰু পঞ্চদশ
শতিকাৰ পীতাম্বৰ সিদ্ধান্ত বাগীশৰ ২৮খন কৌমুদী (দায় কৌমুদী, শ্ৰদ্ধ-
কৌমুদী, মলমাস কৌমুদী, নিৰ্ণয় কৌমুদী, সঙ্কল্প কৌমুদী, তন্ত্ৰ কৌমুদী,
আহ্নিক কৌমুদী, বিবাদ কৌমুদী, তালোচ কৌমুদী, তিথি কৌমুদী,
প্ৰোক্তকৌমুদী, শুদ্ধি কৌমুদী, পঞ্চযজ্ঞকৌমুদী বৃষৎ-৭২৭ কৌমুদী নীক্ষা
কৌমুদী, জন্মাক্ষৰী কৌমুদী, সংকলিত কৌমুদী, তীৰ্থ কৌমুদী, দশবৰ্ম
কৌমুদী, প্ৰমাণ কৌমুদী, পত্ৰ কৌমুদী প্ৰশস্তিত কৌমুদী, জ্যোতিষকৌমুদী,
দণ্ডকৌমুদী, দীবা কৌমুদী, সাক্ষ্যকৌমুদী, বাৰহৰ কৌমুদী কৃতা কৌমুদী)
এই সকলোবোৰ গ্ৰন্থ এতিয়া দুস্তাপ্য, দহ-বাৰখন এণ্টিকালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে।
আন এটা মন্ত হল যে তেওঁ ২৮খন কৌমুদী প্ৰণয়ন কৰা নাছিল ১৮খনহে
প্ৰণয়ন কৰিছিল। স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলৰ আত্মশৰিচয়সূচক বৰ্ণনাৰ বা জনা
যায় তেওঁলোক পুৰুষানুক্ৰমে পণ্ডিতবংশৰ লোক আছিল। নীলম্বৰাচাৰ্য্য,
কবিভাৰতী, বেদাচাৰ্য্য আদিয়ে পিতৃমুখৰপৰাই শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি পাণ্ডিত্য
লাভ কৰিছিল। এওঁলোক প্ৰত্যেকেই শিশু পৰম্পৰাৰ যোগেদি শাস্ত্ৰ-
অধ্যয়ন-অধ্যাপনাৰ ঐতিহ্য অব্যাহত ৰাখিছিল বুলি ভাবিব পাৰি।
বেদাচাৰ্য্যৰ ভুলৰ শ্লোকটোৱে ওপৰৰ উক্তি সমৰ্থন কৰে :

বংশে জৈত্ৰৰ শুক্লে জলনিৰিসদৃশেহতিথ্যবিশিষ্যধাতুং
তেনে লাস্ত্ৰে চ নিষ্ঠাঃ যিহিৎপদযুতঃ শ্ৰীযুতঃ শুক্ৰভাৰঃ।

হস্তান্তৰাদ্ বিদিত্য ঐতিহ্যসকলস্মা ত্ৰিবিধেণ বহুতঃ
বিমুপাধ্যায়নেনো বিবিধবিধগুৰুকৰ্মবানী কৃপাসুঃ ॥
তন্ত্ৰাক্ষৰঃ সৰ্বজনানুবক্তঃ আধ্যায়মুক্তেহম্বজনেষু সক্তঃ ।
অথগুৰুপাণি বসন্তি বসন্তি বেদাদিশাস্ত্ৰাণি বৰাণি কিকিৎ ॥
বেদাচাৰ্য্যেণ তেনৈব শিষ্যদীনঃ কুতূহলাৎ ।
সঞ্জিগ্য বিস্তৰং শাস্ত্ৰং গ্রন্থঃ সংগ্রহতোহধুন ॥

ওপৰৰ উদ্ধৃতিৰপৰা কেবাটাও কথা স্পষ্ট হৈ পৰে। প্ৰথমতঃ, বেদ শাস্ত্ৰাদিৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপন, দ্বিতীয়তঃ বেদাচাৰ্য্যৰ পৰিয়ালৰ ঐতিহ্যত্ৰিভাৱ আৰু তৃতীয়তঃ ছাত্ৰ বা শিষ্যৰ স্থিতিৰ অৰ্থে বিস্তৰ শাস্ত্ৰৰ সাৰ সংগ্ৰহপূৰ্বক গ্ৰন্থপ্ৰণয়ন—এই তিনিটা কথা প্ৰমাণিত হয়। বেদাচাৰ্য্যৰ টোলত স্মৃতি অধ্যাপন আৰু অধ্যয়ন হৈছিল কাৰণেই ছাত্ৰৰ উপযোগী কৰি ‘স্মৃতিবজ্জাকৰ’ ৰচিত হৈছিল। কবিভাৰতীয়ে ‘মথপ্ৰদীপ’ত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বৰ্ণনা দি লিখিছে যে প্ৰত্যেকজনৰেই ‘শাস্ত্ৰনদীষু পাৰগঃ’ আছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপত স্মৃতি-অধ্যয়ন-অধ্যাপনৰ প্ৰমাণ দিয়ে এই ৰাজ্যতে সম্ভৱতঃ কামৰূপী পণ্ডিতৰ দ্বাৰাই ৰচিত হোৱা বিশাল স্মৃতিগ্ৰন্থ ‘আঞ্জিৰস ধৰ্মশাস্ত্ৰই।’ এই গ্ৰন্থৰ পণ্ডিত পুথিখনতে প্ৰায় চাৰি কোটিৰ শ্লোক আছে। এই গ্ৰন্থৰ অগ্ৰতম বৈশিষ্ট্য হৈছে যে অসমত প্ৰচলিত ধৰ্মাচৰণ, আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ সমৰ্থক শ্লোক যথেষ্ট পোৱা যায়। বেদাচাৰ্য্য, নীলাম্বৰাচাৰ্য্য আদি কামৰূপীয় নিবন্ধকাৰসকলে প্ৰচুৰভাৱে ইয়াৰপৰা উদ্ধৃতি দিছে; অগ্ৰ দেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলে ইয়াৰপৰা বহুল উদ্ধৃতি দিয়া নাট। পণ্ডিত মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে সেই কাৰণেই এই স্মৃতিগ্ৰন্থ অসমীয়া পণ্ডিতৰ কীৰ্ত্তি বুলি ধাৰণা কৰিছে। এই গ্ৰন্থ নবম-দশম শতিকাৰ পাছৰ নহয়, দিয়নো একাদশ-দ্বাদশ শতিকাৰ গ্ৰন্থত ইয়াৰ উদ্ধৃতি পোৱা যায়।

প্ৰাচীন কামৰূপত পুৰাণ অধ্যয়ন, পুৰাণ চৰ্চা আৰু পুৰাণ ৰচনাই পণ্ডিতসকলৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। ৰজা-ৰাজানক আদি কক্ৰিয়সকলৰ পুৰাণপাঠ আৰু শ্ৰৱণ শিক্ষাৰ অঙ্গ আছিল। পুৰাণবক্তা গুৰুসকল ব্ৰাহ্মণ নাছিল, কিন্তু সকলোবোৰ পুৰাণৰে ৰচক বুলি বাসদেৱক কোৱা হয়। বহুতে ব্যাস শব্দটো সংগ্ৰাহক-সম্পাদক অৰ্থভেদে লব খোজে, কোনো ব্যক্তি বিশেষক ‘ব্যাস’ শব্দই নিৰ্দেশ নকৰে। কৃষ্ণ হৈপায়ন সম্ভৱতঃ

প্রথম ব্যাস আছিল। গণিকে পুৰাণবোধৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল কাহিনীৰ বোগেৰি জনসাধাৰণক ধৰ্ম-অৰ্থ-কাম-মোক্ষৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া। প্ৰসঙ্গক্ৰমে নৃত্য, প্ৰেম, বজাসকলৰ বংশানুকোঁঠন, ধৰ্মাচৰণ, সাম্প্ৰদায়িক সাধনা, আচাৰ পদ্ধতি, দৰ্শন সম্পৰ্কেও জনসাধাৰণক আভাস দিয়া ইয়াৰ উদ্দেশ্যে। পুৰাণবোধ সেই কাৰণে শিক্ষাৰ অকৃতম উৎস। সৰ্বভাৰতীয় স্বীকৃতি লাভ কৰা বিভিন্ন মহাপুৰাণ আৰু উপপুৰাণৰ চৰ্চা বা অধ্যয়ন হোৱাৰ প্ৰমাণ প্ৰাচীন কামৰূপীয় গ্ৰন্থসমূহে দাঙি ধৰে। 'স্কন্দ মংস্ত পুৰাণ', 'কালিকা পুৰাণ', 'ধৰ্ম পুৰাণ', অসমতে বৰ্চিত হৈছিল। 'স্কন্দ মংস্য পুৰাণ' আৰু 'কালিকা পুৰাণ' দৰ্শন শক্তিকামনাত আৰু ধৰ্ম পুৰাণ দ্বাদশ-ত্ৰয়োদশ শক্তিকামনাত বৰ্চিত হয় বুলি পণ্ডিত সকলৰ অভিমত। 'স্কন্দ মংস্য পুৰাণ' আৰু 'ধৰ্মপুৰাণ'ত ধৰ্মশাস্ত্ৰ বা স্মৃতিশাস্ত্ৰত আলোচিত হোৱা বহুখাই সন্নিবিষ্ট হৈছে। এই পুৰাণ কেইখনৰপৰা ধৰ্মাচৰণ, সাধন পদ্ধতি, কথাকেই যে কেৱল পাওঁ এনে নহয়, সেই সময়ত কামৰূপ বা পূৰ্বাঞ্চলত কি কি শাস্ত্ৰ, কি কি দৰ্শন, কি কি কাব্য-নাটক আদিৰ চৰ্চা হৈছিল তাৰ আভাস পোৱা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে কালিকা-পুৰাণত 'কুন্তাসমুদ্ভৱ, মাঘৰ 'শিশুপাল বধ'ৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। স্মৃতিনিবন্ধবোৰত মীমাংসা, ত্ৰায় আদি দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়।

প্ৰাচীন কামৰূপত বিভিন্ন দৰ্শনৰ সমাক চৰ্চা হৈছিল আৰু সেই দৰ্শন-শাস্ত্ৰসমূহৰ বিষয়ে শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থাও আছিল সেই সম্পৰ্কে সন্দেহৰ তৰুকাশ নাই। ভাস্কৰবৰ্মাৰ ভূবি শাসনত পোৱা যায় যে বজা সূচিত বৰ্মাই নানাশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি পদাৰ্থৰ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু বেদ অধ্যয়ন কৰিছিল। ব্যাকৰণকণী মহোমিৰে তৰঙ্গিত, ত্ৰায়শাস্ত্ৰকণ তিমি মাছেৰে বিকুক, সাংখ্যকণ কুন্তীৰেৰে ভয়ভৰ, মীমাংসাকণ অগাধ জলৰাশীৰে আন্দোলিত, বেদান্তকণ কেনকোটোকাৰে বৰ্দ্ধিত মহাজ্ঞানসমুদ্ৰ তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছিল। মহাৰাজ ইন্দ্ৰপালে পদশাস্ত্ৰ (ব্যাকৰণ), বাক্যশাস্ত্ৰ (মীমাংসা) ভৰ্কশাস্ত্ৰ (ত্ৰায়-বৈশেষিক) তত্বকণ প্ৰবাহৰ সুবিশাল নদীবোৰত অৱগাহন কৰি ভূব দি অতিক্ৰম কৰিছিল বুলি তেওঁৰ প্ৰথম শাসনত উল্লেখ আছে। সুবুদ্ধবৰ্মা আৰু ইন্দ্ৰপালে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰশস্তি বচসাকাৰৰ অতিবৰ্দ্ধিত বৰ্ণনা বুলি ভৰ্কৰ খাটিবত ধৰি ললেও এই কথা অস্বীকাৰ কৰিবৰ উপায় নাই যে সেই বজাৰ দিনত

স্বাভাৱিকসহ সকলো কেইখন কৰ্মৰ চৰ্চা আৰু অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা কামৰূপত আছিল।

বেদান্তৰ অধ্যয়ন, বিশেষকৈ অদ্বৈত বেদান্ত অধ্যয়নৰ ঐতিহ্য প্ৰাচীন বুলি ভাৱিবৰ যথেষ্ট থল আছে। বৰুপালৰ প্ৰথম শাসনৰ নটৰাজ মহাদেৱৰ স্তুতিৰূপক প্ৰথম শ্লোকটোত ব্ৰহ্ম আৰু নৃত্যৰ অভেদৰ দৰ্শাই অদ্বৈততত্ত্বৰ সূচনা কৰিছে। বলৰম্যৰ নগাওঁ শাসনত ৰজা ৰমমালে অনাৰ্জন হুতৰ দ্বাৰা মহাদেৱৰ ভেজত লীন হোৱা কথাৰে অদ্বৈতবাদৰ আশ্বাস দিয়ে। 'কালিকা-পুৰাণ', 'হল্লমংসা পুৰাণ' আদি দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ গ্ৰন্থত অদ্বৈত বেদান্ত (বিশ্বৰূপবাদ), স্থান বিশেষে সাংখ্যদৰ্শনৰ পৰিণামবাদৰো উল্লেখ পোৱা যায়। কালিকা পুৰাণৰ তলত উদ্ধৃত কৰা শ্লোক দুটাই অদ্বৈতবাদৰ ইঙ্গিত দিয়ে।

(১) একং শিৱং শাস্ত্ৰমনন্তমচ্যুতং পৰাং পৰং জ্ঞানময়ং বিশেষম্।

অদ্বৈতমবাস্তুমচিন্ত্যকপং সাবদ্বৈতকল্পান্তি সাবং তদন্তঃ।

(২) নিৰাকাৰং নিৰাধাৰং নিঃস্বৰ্ণবৰং গ্ৰহম্।

আনন্দময়মদৈতং দৈতহীনং বিশেষম্।

পণ্ডিত মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে হল্লমংসপুৰাণৰ মঞ্জলাচৰণ শ্লোকৰ উদ্ধৃতি দি অদ্বৈতবাদৰ বৰ্জিত সৰ্পভ্ৰমৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। তেখেতে হল্লমংসপুৰাণৰো বচন উদ্ধৃত কৰি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে অদ্বৈতবাদৰ পৰম্পৰা অসমত অন্ততঃ দশম শতিকাৰ পৰাই প্ৰচলিত হৈ আহিছিল। ১৪শ-১৫শ শতিকাৰ স্মৃতিপণ্ডিত দামোদৰ মিশ্ৰই শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ 'হস্তামলক স্তোত্ৰ'ৰ টীকা লেখি অদ্বৈতবাদ প্ৰতিষ্ঠাত সন্মান কৰে। এইবোৰ উদাহৰণৰপৰা সহজে অনুমেয় যে বেদান্তৰ অনুশীলন আৰু শিক্ষা অসমত পুৰণি কালত যথেষ্ট হৈছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ শিক্ষাৰ অগ্ৰতম উল্লেখযোগ্য শাখা হৈছে তন্ত্ৰ। কামৰূপ তন্ত্ৰপ্ৰধান দেশ বুলি সৰ্বসাধাৰণতে প্ৰাচীন কালৰপৰাই খ্যাতি আছে। বিদ্যাবণ্য (মাধৱাচাৰ্য্য) ৰচিত 'শঙ্কৰ-দ্বিজভদ্ৰ' গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে যে শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ লগত কামৰূপৰ তান্ত্ৰিক পণ্ডিত অভিনৱ গুপ্তই তৰ্কত বলে নোৱাৰি অভিচাৰমন্ত্ৰৰ দ্বাৰা শঙ্কৰাচাৰ্য্যক মাৰাত্মক বাধিব ক'বলত পেলাইছিল। এই অভিনৱ গুপ্ত কাম্ৰূপৰ প্ৰসিদ্ধ দাৰ্শনিক আৰু

জালঙ্কারিক অভিন্নরত্নপুৰ পৰা পৃথক। হিন্দু আৰু বজ্জয়ানী যোদ্ধা তন্ত্ৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাব অষ্টম-নবম শতিকামানৰ পৰাই কামৰূপত লক্ষ্য কৰা যায়। 'বোগিনী-তন্ত্ৰ'ৰ এটা খণ্ড পাছত প্ৰক্ষিপ্ত হোৱা কাৰণে ইয়াক বোড়শ শতাব্দীৰ বচনা বুলি ধৰা হয় যদিও ইয়াৰ এটা প্ৰাচীনতৰ সংস্কৰণ আছিল, কাৰণ চতুৰ্দশ পঞ্চদশ শতিকাত ৰচিত হোৱা কোনো কোনো গ্ৰন্থত বোগিনীতন্ত্ৰৰ বচন বা শ্লোক উদ্ধৃত কৰা দেখা যায়। সিদ্ধ মচ্ছেন্দ্রনাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ) বিৰচিত 'কৌলজ্ঞাননিৰ্ণয়', 'অকুলভৈৰৱতন্ত্ৰ', 'কামাধা-গুহ্যসিদ্ধি' গোবৰ্দ্ধনাথৰ 'গোবৰ্দ্ধক সংহিতা' 'কামৰত্নতন্ত্ৰ' আৰু বজ্জয়ানী সিদ্ধসকলে বচনা কৰা 'চৰ্যাপদ' সমূহ তন্ত্ৰসাধনা আৰু তন্ত্ৰাঙ্গুলীলনৰ যথেষ্ট সম্বন্ধ দিয়ে। অভিন্নরত্নপুৰ তন্ত্ৰালোকৰ টীকাত উল্লেখ কৰিছে যে সিদ্ধ মীননাথে ভৈৰৱ-ভৈৰৱীৰপৰা লাভ কৰা কৌলমত কামৰূপত প্ৰচাৰ কৰে। 'কৌলজ্ঞান নিৰ্ণয়'ত কৈছে যে কামৰূপত কৌলতন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ বোগিনীসকলৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচলিত আছিল (কামৰূপে ইয়ং শাস্ত্ৰং বোগিনীনাং গৃহে গৃহে)। তন্ত্ৰশাস্ত্ৰমতে কামৰূপ, পূৰ্ণগিৰি উচ্চৈয়ানা আৰু জালন্ধৰ তন্ত্ৰ সাধনৰ উৎকৃষ্ট পীঠ। গতিকে তন্ত্ৰ ৰচনা, তন্ত্ৰ সাধনা আৰু তান্ত্ৰিক শিক্ষাৰে বিশেষ ধৰণে কামৰূপত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বিষয়ে ঠোঁট মন্তৰ স্থান নাই।

চিকিৎসা শাস্ত্ৰ বা অম্বুৰ্বেদ-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সম্ভেদ পোৱা নাযায় যদিও অসমত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা অম্বুৰ্বেদ-নিদান শাস্ত্ৰসমূহে প্ৰাচীন ঐতিহ্য সূচন কৰে। পালকাপা মুনিৰ 'হস্ত্যাম্বুৰ্বেদ' হস্তীচিকিৎসাৰ প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থ অসমতে ৰচিত হৈছিল বুলি স্থানান্তৰত উল্লেখ কৰা হৈছে। পৰবৰ্তীকালত ৰচিত হোৱা 'হস্তীবিজ্ঞান', 'ঘোৰানিদান' আদি গ্ৰন্থই পশুচিকিৎসাৰ প্ৰাচীন ধাৰাকে অব্যাহত ৰাখিছিল বুলি কলে বোধকৰোঁ ভুল নহ'ব, 'চৰক সংহিতা', সূত্ৰত-সংহিতাৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনৰ উপৰিও পৰবৰ্তী অম্বুৰ্বেদ সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থৰ ভেটিত কবিবাজ বা অম্বুৰ্বেদ চিকিৎসক সকলে চিকিৎসাৰ এক স্থানীয় পৰম্পৰা গঢ়ি তুলিছিল। উজনি অসমৰ বেজবৰুৱা, বসেন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু নামনিৰ কবিবাজসকলে চিকিৎসাৰ এক স্বকীয় অম্বুৰ্বেদভিত্তিক ধাৰা বহন কৰি আহিছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ধাৰা প্ৰাচীনকালৰপৰাই চলি অহা যেন ধাৰণা হয়। ভট্টৰ প্ৰতাপ চৌধুৰী আৰু কনকলাল বৰুৱাই 'বোসলতক' নামৰ চিকিৎসা গ্ৰন্থৰ

প্ৰেৰণ আৰু অসমত প্ৰচলিত 'দামাৰ্জুন বৰী'ৰ আৱিৰ্ভাৱ দামাৰ্জুন অসমৰ লোক আছিল বুলি যুক্তি দাঙি ধৰিছে।

বাস্তৱিকতা (architecture) আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ ক্ষেত্ৰত যথায়গৰ অসমতকৈ প্ৰাচীন কামৰূপ বহুক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই আহিল। শিলৰ প্ৰাসাদ, মন্দিৰ আৰু মূৰ্ত্তি নিৰ্মাণৰ শিক্ষা দিবলৈ পৰ্য্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিল্প-প্ৰশিক্ষকেन्द्र আছিল। গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে পৰি থকা কাককাৰ্ঘ্যখচিত শিলৰ ধ্বংসাত্মক, আঘাতবোৰ প্ৰাপ্ত বিভিন্ন দেৱতাৰ মূৰ্ত্তিপূজা, তেজপুৰৰ কাষৰ বামুণী পাহাৰ, দহ-পৰ্বতীয়াৰ মন্দিৰ-প্ৰাসাদৰ ধ্বংসৰূপ, দৰকা-যোগীজান, নুৰঙ্গীসড়, ইটানগৰ আদিত বিক্ষিপ্তভাবে পৰি থকা মঠমন্দিৰ, মূৰ্ত্তি আৰু প্ৰাসাদৰূপে বাস্তৱিকতা আৰু ভাস্কৰ্য্যালিঙ্গৰ উৎকৰ্ষতাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে। বনমালা বৰ্মাৰ তেজপুৰ শাসনত হিমালয়সদৃশ উচ্চ, হাটকেন্দৰ শিৱৰ অভ্যন্তৰিত স্তম্ভাধৰলিত সৌধ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা পোৱা যায়। বলবৰ্মাৰ হাওৰাঘাট দ্বিতীয় ভাস্কৰ্য্যশাসনত উল্লেখ আছে যে বজা বনমালে শাৰী শাৰী অতুলনীয় ৰাজপ্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল, যিবিলাক আকাৰত আছিল বিশাল, নানা চিত্ৰযুক্ত আৰু জোখমাপত সুসমঞ্জস আছিল। বজা বহুপালে তেওঁৰ ৰাজ্য স্তম্ভাধৰলিত শিৱমন্দিৰৰ দ্বাৰা সৌন্দৰ্য্যশালী কৰি তুলিছিল বুলি ইন্দ্ৰপালৰ শাসনত উল্লেখ আছে। ব্ৰহ্মা, সূৰ্য্য, বাসুদেৱ, বিষ্ণু আৰু বিষ্ণুৰ বিভিন্ন অৱতাৰ, শিৱৰ বিভিন্ন অভিব্যক্তি (অৰ্দ্ধমুৰ্ত্তীস্বৰ, নটৰাজ আদি) হৰিহৰ, দেৱীৰ বিভিন্ন অভিব্যক্তি (দুৰ্গা, পাৰ্বতী, চামুণ্ডা, একজটা ইত্যাদি) গণেশ, অগ্নি, কাৰ্ত্তিকেশ্বৰ, ইন্দ্ৰ, কিলৰ, গন্ধৰ্ব আদিৰ বহু বিচিত্ৰ শিলৰ মূৰ্ত্তি বিভিন্ন প্ৰাচীন ধ্বংসৰূপৰপৰা আৱিৰ্ভূত হৈছে। এই মঠ-মন্দিৰ, ৰাজপ্ৰাসাদ, ভাস্কৰ্য্য আমাৰ দেশৰ শিল্পী-কাৰিকৰেই নিৰ্মাণ কৰিছিল। প্ৰাচীন ভাৰতত আৰু অসমতো শিল্পী আৰু কাৰিকৰসকলৰ ব্যৱসায়িক সংঘ (guild)ৰ ৰোগেদি পুৰুষ-পৰম্পৰা শিল্পবিজ্ঞান সংক্ৰমিত হৈছিল। অসমতো শিল্পী, শিলাকুটীয়া, কাৰিকৰসকলৰ বিজ্ঞা ব্যৱসায়-ভিত্তিক ৰূপত পিতাৰ পৰা পুত্ৰই নিশ্চয় লাভ কৰিছিল। এই বিজ্ঞা ত্ৰাণ-প্ৰদত্ত নাছিল।

পাকৰ্ব বিজ্ঞা অৰ্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য আদি বিষয়ক জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ অনুশীলন হোৱাৰ প্ৰমাণ অপৰ্য্যাপ্ত নহলেও অভাৱ নহয়। বনমালাৰ ভাস্কৰ্য্যশাসনত হাটকেন্দৰীৰ স্তম্ভাধৰ দেৱদাসী, আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ বৰ্ণনা

প্ৰশস্ত নট-নটী, মল্লহৰ্ষ্যৰ উল্লেখ কৰিছে। জ্ঞানবৰ্মাৰ ৰাজসভাত চীন পৰিত্ৰাজক হিউয়েনচাঙক নৃত্যগীত্বেৰে আপ্যায়িত কৰা বুলি উক্ত পৰিত্ৰাজকৰ টোকাতে উল্লেখ আছে। ৰাজ্যৰ মাধৱ আৰু ভূবিৰ পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দেৱদাম্য নৃত্যৰ ঐতিহ্য অতি প্ৰাচীন। সম্ভৱতঃ দ্বাদশ শতিকামানৰ পৰাই এই নৃত্যৰ পৰম্পৰা চলি আহিছিল। দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ শিলৰ ভাস্কৰ্য্যত নৃত্যৰ নৰ্ত্তক-নৰ্ত্তকী, বীণা, ডমক, শঙ্খ, কালি, ঢোল-মৃদঙ্গ আদি বাজ্যন্ত্ৰই প্ৰাচীন কামৰূপত সজীতচৰ্চাৰ আভাস দিয়ে। পৰবৰ্ত্তী কালৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যত নট-ভাট, বিভিন্ন বাজ্যন্ত্ৰৰ প্ৰচুৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কালিকাপুৰাণত আৰু বৌদ্ধ দোহাৱনীত বিভিন্ন ৰাগৰ উল্লেখ আৰু প্ৰয়োগ লক্ষ্য কৰা যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতিকাত হুগাবৰ, মনকৰ, শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ আদি প্ৰসিদ্ধ সজীতজ্ঞ সকলৰ উল্লেখে এই দেশত সজীতশিক্ষাৰ যে এটা প্ৰাচীন ধাৰা প্ৰবাহিত হৈ আহিছিল তাৰ স্পষ্ট ধাৰণা দিয়ে।

অসমত জ্যোতিষ চৰ্চাৰ ইতিহাস অতি প্ৰাচীন। প্ৰাগ্জ্যোতিষ নামটোৱেই এই দেশত জ্যোতিষ চৰ্চাৰ ইঙ্গিত দিয়ে। চিত্ৰাচল পাণ্ডাৰ নৱগ্ৰহ দেৱালয়ক কেন্দ্ৰ কৰি ফলিত আৰু গাণিতিক জ্যোতিষৰ গভীৰ অধ্যয়ন আৰু চৰ্চা হৈছিল। প্ৰাচীন কালৰপৰাই অসমত জ্যোতিষ-গণনা সৌৰবাদৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল। জ্যোতিষ-চৰ্চা বিশেষকৈ দৈৱজ্ঞ-সকলৰ আভ্যুত্থান বিজ্ঞা আছিল বুলি কব পাৰি। বৈষ্ণৱদেৱৰ কামাউলি শাসনত দৈৱজ্ঞৰ উল্লেখ পোৱা যায়। প্ৰাচীন কামৰূপত সৌৰপূজা আৰু সৌৰসম্প্ৰদায় ধৰ্ম্মৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ পোৱা যায়। সম্ভৱতঃ শাকদ্বীপীয় সূৰ্য্যবিপ্ৰ বা দৈৱজ্ঞসকলেই কামৰূপত সৌৰবাদ আৰু জ্যোতিষ চৰ্চাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰে। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় প্ৰাচীন কামৰূপীয় গ্ৰন্থৰ ভিতৰত 'কামৰূপ নিবন্ধনীয় ষণ্ডসাধ্য' প্ৰাচীনতম বচনা। এই কৰণ-গ্ৰন্থ সপ্তম শতিকাত ৰচিত হয় (খ্ৰিঃ ৬৬১)। ইয়াৰ বাহিৰেও পৰবৰ্ত্তী কালত কামৰূপত ভালেখিনি জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছিল আৰু জ্যোতিষৰ এক সম্প্ৰদায় (school) সৃষ্টি কৰিছিল। জ্ঞানদৈৱজ্ঞসকলৰ মাজতেই জ্যোতিষৰ শিক্ষা প্ৰধানকৈ সীমাবদ্ধ আছিল বুলি ধাৰণা হয়।

জ্ঞানদৈৱজ্ঞ আৰু কৰিষ-এই তিনি শ্ৰেণীৰ বাহিৰেও কায়স্থৰ মাজত শিক্ষাৰ অধুলালন হৈছিল। বৈষ্ণৱ সম্পৰ্কে বিশেষ উল্লেখ পোৱা নাযায়। কায়স্থসকল লেখক আৰু হিচাপপত্ৰ কৰা লোক আছিল। পাছলৈ

কায়স্থসকল এটা উপবৰ্গ (sub-caste) ৰূপে পৰিচিত হয়। পুৰুষৰ 'বৃদ্ধকটিক' নাটত কায়স্থক লেখক-ব্যৱহাৰকৌণিকৰূপে উল্লেখ কৰিছে। ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিধনপুৰ শাসনত হুন্সুনাথ আৰু হৰদত্ত কায়স্থৰ ইল্লেখ পোৱা যায়। কাৰণ বা কৰণিক বুলিও এটা লেখাপঢ়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বৃত্তিয়াল বা কৰ্মচাৰী আছিল। কে'নো কোনোৰ মতে কৰণা কায়স্থৰ দৰেই এটা জাত বা বৰ্ণ। এওঁলোক কায়স্থৰ সম্বন্ধী আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয়। কিন্তু নিধনপুৰ শাসনত উল্লেখ কৰা কৰণিকজন আছিল ব্ৰাহ্মণ জনাৰ্দন স্মায়ী। যি হওক, কায়স্থ আৰু কৰণিক বৃত্তিগত হওক বা বৰ্ণগত হওক, তেওঁলোকৰ মাজত ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰচলিত আছিল। আনবোৰ উপবৰ্গৰ মাজত শিক্ষা কিমানদূৰ বিস্তাৰিত হৈছিল জনা নাযায়, যদিও এইটো অনুমান কৰিলে তুল নহব যে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত বৃত্তিগত (professional) শিক্ষাৰ বাহিৰে উচ্চ শিক্ষাৰ বা বৌদ্ধিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ বিশেষ নঘটিছিল।

হৰক বা লিপিৰ উদ্ভৱৰ আগতে শিক্ষা মুখে মুখে পুৰুষানুক্ৰমে সঞ্চাৰিত হৈছিল। লিপিৰ বিকাশৰ লগে লগে পুথিগত শিক্ষাৰ প্ৰচলন হবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই অৱস্থাতো বহু কথা মুখে মুখে আবৃত্তিৰ মাধ্যমেদি শিশু বা ছাত্ৰবৰ্গক প্ৰদান কৰিছিল। অসমত মহেন্দ্ৰ বা সুরেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ উদ্যোগ লিপিয়েই সৰ্বপ্ৰাচীন বুলি এতিয়ালৈকে জনা যায়। লিপিৰ প্ৰচলনৰ লগে লগে অসমত সাঁচি পাতত পুথি লেখাৰ নিয়ম আৰম্ভ হয়। ভাস্কৰবৰ্মাই হৰ্ষবৰ্দ্ধনলৈ পঠোৱা ঊশটোকনৰ ভিতৰত অশুৰ বৰ্দ্ধনত (সাঁচিপাতত) লেখা পুস্তকো আছিল। গতিকে ত্ৰিটীয় সপ্তম শতিকাৰ কিছু আগৰপৰাই কামৰূপ বা অসমত সাঁচিপাত ব্যৱহাৰ হবলৈ ধৰে। ঋগবি, ঢেকিয়ালন্তি, হাঁহৰ পাখি, বাঁহ, লোহা-পিতল আদিৰে লেখনী বা কলম আৰু শিলিখাৰ বস, গৰুমুত আদিৰ সংমিশ্ৰিত মহি বা চিঞাহি প্ৰস্তুত কৰি পুথি লেখাৰ নিয়ম সৌ সিদিনালৈকে প্ৰচলিত আছিল। পুথিলেখকৰ উপৰিও লিখিকাৰসকলে পুথিৰ পাণ্ডুলিপি বা নকল প্ৰস্তুত কৰিছিল। তুলাপাত তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতি ওলোৱাৰ পাছৰপৰা তুলাপাততো পুথি লেখাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হয়। অসমত ভূৰূপত বা ভাসপাতৰ ব্যৱহাৰ দেখা নাযায়। ভাসৰ পাতত বা নিলত আৰুৰ কটা বিভা পুৰণি কালৰপৰাই অসমত প্ৰচলিত হৈ আছে। তেওঁলোকক ভাৰুৰ বা সেকাৰ বুলিছিল। পুৰণি অসমৰ ব্যৱশাসনবোৰ এওঁলোকেই উৎকীৰ্ণ কৰিছিল।

স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্য

যুগল দাস

প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য, তথা প্ৰাচীন ভাৰতীয় স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য অতি ঘনিষ্ঠ ভাৱে সংলিষ্ট। ঠোক খৰা কল আৰু তাৰ ঢোকাডালৰ দৰে স্থাপত্যই ভাস্কৰ্য্যক গুঢ়ি উঠিবলৈ দিয়ে আৰু ভাস্কৰ্য্য সংযোগ কৰিবলৈকে যেন স্থাপত্য বচিত হয়। এক কথাত প্ৰাচীন স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ অবিচ্ছেদ্য এটা সম্বন্ধ আছে। ভাষাণিত ক'ব লাগিব যে স্থাপত্যৰ পৰ্বতীতহে ভাস্কৰ্য্যৰ জন্ম।

স্থাপত্য এটা জাতিৰ এক বিৰাট সমূহীয়া শিল্প প্ৰচেষ্টা। এটা জাতিৰ কচি, কলম্বৰ গভীৰতা অনুধাবন কৰিবলৈ হলে, আমি সেই জাতিৰ স্থাপত্য কলাত প্ৰথমতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আলোচনা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। অকল ভাৰতীয় কলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, গ্ৰীক শিল্প, বৌদ্ধ শিল্প, — সকলো উন্নত জাতিৰ শিল্পত স্থাপত্যৰ ওপৰতে ভাস্কৰ্য্য বা চিত্ৰ-কলা সম্পাদন হোৱা দেখা যায়। আৰু এটা কথা,—এটা জাতিৰ অপসৰণীয় শিল্প সম্ভাৰ সমূহৰ, অনেক সম্পদ আজি জন্মস্থানতে থিত লাগি থকা নাই। অনেক সম্পদ বিজিগীৰু হস্তা, লাভখোৰ বেপাৰী বা সনাইী ভৰাকথিত শিক্ষিত পৃষ্ঠপোষকে নানা স্বাৰ্থৰ বাবে তাক স্থানান্তৰ আৰু হস্তান্তৰ কৰিছে। কিন্তু অপসৰণ কৰিব পৰা নাই জাতিৰ স্থাপত্য সম্পদ। সেয়ে আজি ভাস্কৰ্য্য, অস্তিত্বৰ গুহা আৰু সমগ্ৰ দেশৰ গজগজীয়া অসংখ্য মঠ মন্দিৰ আকাশত উন্নত শিৰে ভাৰতীয় পিল্লীৰ বিজয় নিচান উকিয়াই আছে। প্ৰাচীন কামৰূপৰ অনেক মঠ মন্দিৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ পৃথিবীৰ গৰ্ভত লুপ্তায়িত হৈ আছে সঁচা, তথাপি যি কেইটা মঠ মন্দিৰ সংৰক্ষণ লাভ কৰিও আজি তিহি আছে, সেই কেইটাৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যই আজি প্ৰাচীন কামৰূপৰ অকল্পিত সজ্জাৰ সাক্ষী ৰহন কৰি আৰিছে।

অসমৰ স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্য্যৰ ধাৰাবাহিক কোনো ইতিহাস ৰচনা কৰা হোৱা নাই। বিশেষকৈ, এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত তেজপুৰৰ ওচৰৰ দহপৰ্বতীয়াৰ গুপ্ত যুগৰ নিলত কটা হুৱাবন্ধৰ চৌকাঠৰ বাহিৰে প্ৰাক-গুপ্ত যুগৰ কোনো স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন অসমত আজিলৈকে আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। সেই বুলি প্ৰাক-গুপ্তযুগত অসমত কোনো স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য কলাৰ চোঁ হোৱা নাছিল বুলি দাঙি ধৰিবলৈ যুক্তি বিচাৰি পোৱা নেদায়। তাৰ মূল কাৰণ হ'ল অসমত প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা অতীত কালৰ পৰাই অবিৰাম ভাবে চলি আহিছে। অসমত আজিকো পণ্ডিত বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে ৰচনাকাৰ্য্য পৰিচালনা কৰা হোৱা নাই। সেয়ে দেখে দেখকৈ ভূগৰ্ভস্থিত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ অমূল্য বস্তুৰাজি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। “আৰ্কিয়লজিকেল চাৰ্ভে অব্ ইণ্ডিয়া” পূৰ্ব মণ্ডলৰ বিশিষ্ট বিষয়া আৰ, ডি, বেনাৰ্জীয়ে বিভাগীয় ১৯২৪-২৫ চনৰ কছাৰেৰীয়া প্ৰতিবেদনত মন্তব্য কৰি কৈছে যে ভাৰতৰ ভিতৰত কেৱল অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ ইতিহাস এক প্ৰকাৰ অপ্ৰকাশিত আৰু অজ্ঞানিত হৈ আছে। অসমৰ শাসক সকলৰ ধাৰাবাহিক ইতিহাস সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা দ্বাদশ শতিকাৰ শেষলৈকে এতিয়াও খেনিমেলি অৱস্থাতে আছে। বিশেষকৈ, এই যুগৰ স্থাপত্য আৰু কণায়িত চাক্ষুৰ কলাৰ সন্তোষ সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰৰ গৰ্ভত। অৱশ্যে মাজে সময়ে অ'ত ত'ত হঠাৎ আৱিষ্কৃত ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শনে অসমৰ মধ্যযুগৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ উত্তৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ লগত সঘনো আছিল বুলি সাব্যস্ত কৰিছে। অসমত যে ৰচন কাৰ্য্য উদ্দেষ্ঠ্য-সহকাৰে আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত বহুদূৰ ভাবে হোৱা নাই, এই কথা তুলস্তু সত্য। সৌ সিদিনা উদ্ধাৰ পোৱা গুৱাহাটীৰ আমবাণীৰ আৰু অৰুণচলৰ মানিনী ধানৰ সম্পদৰাশিয়ে এই সত্য সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। দ্বিতীয়তে, অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্য ভগ্না অগ্ৰাণ্য কলা, ভাৰতীয় শিল্প-কলাৰ একেটা সৃষ্টিতে প্ৰবাহিত সম্পদ, কাৰণ প্ৰাচীন কামৰূপ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত দেশ। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যি সূতিটো অসমৰ মাজেৰে কোৱা কাহানিৰা কালৰ পৰা প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। অসমত অট্টক, ত্ৰাণিব, মজলীয়া আৰু আৰ্য্য সংস্কৃতিৰ অৱদান যি পৰিসংখ্যাই নেধাকক,—খুলমূল ভাবে অসমৰ প্ৰাচীন সংস্কৃতি হৈছে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতি কেৱল স্থানীয় বাতাবৰণৰ কাৰণে ই কংসামাত নিৰ্ভৰ কৰিছিল বৈশিষ্ট্য

হয়তো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে প্ৰাচীন কামৰূপৰ সংস্কৃতিক ত্ৰুণপুত্ৰ সংস্কৃতি বুলি নামকৰণ কৰাটো আমাৰ শোধৰে একো অযুক্তিকৰ নহ'ব।

অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্যৰ পম খেদি গলে পোন প্ৰথমতে পাম পৰ্বত আৰু পৰ্বতৰ নামনিভ সিঁচৰিত হৈ থকা কেতাবোৰ দেওশিল। এই দেওশিলবোৰ কিছুমান বিষয়ে মাটিত পোটা আৰু কিছুমান চেপেতা শিল পিৰাৰ্থনৰ দৰে পাৰি থৈছে। এই শিলবোৰত দৰাচলতে স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্যৰ ভেঁন কোনো সন্ধান নাই। তথাপি স্মৃতি বন্ধাৰ ফালৰ পৰা শিলৰে যুগমীয়াটোকে খেঁৱা ই প্ৰথম পদক্ষেপ। প্ৰত্নতাত্ত্বিক হাটন আৰু মিল চাহাবৰ মতে বিষয় শিলবোৰ পুৰুষৰ প্ৰতীক আৰু পথালি চেপেতা শিলবোৰ স্ত্ৰীৰ প্ৰতীক। অৰ্ঘ্য সংস্কৃতিৰ স্থাপত্য প্ৰথম নিদৰ্শন যন্ত্ৰকুণ্ড প্ৰাচীন কামৰূপৰ কোনো ঠাইত আজিনৈকে আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। ভাৰতীয় স্থাপত্যত শিলক'টি গুচা নিৰ্মাণ কৰি আবাস স্থান কৰা উদাহৰণ হ'ল ইলো'ৰা আৰু অজন্তা। কামৰূপত উন্নত স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰে সন্ধান তেনে ধৰণৰ গুচা নাই। গোৱালপাৰৰ ৰোগীঘোপা পাহাৰৰ গুহাবোৰ সৰু সৰু। এই গুহাবোৰ তাত্ত্বিক বোন্ধ যুগৰ বুলি মতামত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাল নব্বম/দশম শতিকা হ'ব পাৰে বুলি পণ্ডিতসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। এই গুহাবোৰত ভাস্কৰ্যৰ কোনো সম্পদ সংশ্লিষ্ট হৈ থকা নাই। পৌৰাণিক কাহিনীমতে কামৰূপৰ নৰকাসুৰে পৰ্বত বেষ্টিত এক অভেদ ভূগ'ৰ্হ সদৃশ এক প্ৰাসাদত বাস কৰিছিল। হিউৱেনচাঙে কামৰূপ দ্বিপতি ভাস্কৰ্যৰ্মৰ ব'জসভাত নৃত্যগীত নিবেদন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে। প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু ত্ৰিভুজ (বড়পালৰ ৰাজধানী) আদি নগৰত অসংখ্য অট্টালিকা আৰু প্ৰাসাদ আছিল। ত্ৰিভুজ নগৰত যেনো অভ্যবোৰ আকাশ লংঘা অট্টালিকা আছিল যে তলৰ পৰা বেলিটোকো দৃষ্টিগোচৰ কৰা সহজ নাছিল। বড়পালৰ নাতি ইন্দুপাল ৰজাৰ ৰাজসভাৰ মজিয়াখন মৰ্মৰ খচিত বিচিত্ৰ কাককাৰ্য্য পূৰ্ণ মজিয়া আছিল বুলি জনা যায়। ১৩ তৃতীয় বলৰ্মৰ কলিৰ মতে বনমাল বৰ্ম ৰজাই অনেক খোটাগীৰে অলংকৃত এক বিৰাট প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। তেজপুৰৰ বৰ্তমান কাছাৰীয়াৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে আৱিষ্কৃত হোৱা ধ্বংসৰূপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য

অনেক আহিলাপাতি বনমাল বৰ্মণে নিৰ্মাণ কৰা উপকৃত্ত বাজপ্ৰাসাদৰ ধ্বংসায়শেষ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।

প্ৰাক আৰোম যুগৰ বৌদ্ধ স্থাপত্যৰ কোনো নিদৰ্শন বৰ্ত্তমানে ভেনেটক পাবলৈ নাই। কিন্তু একালন্ত ইয়াত বৌদ্ধ চৈত্য় আৰু বৌদ্ধ মন্দিৰ আছিল বুলি কেতবোৰ উদ্ধৃতি পোৱা যায়। এল ডাৱিউ, চেম্পিয়ৰ চাহাবৰ মতে অসমত বৌদ্ধ স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন একালন্ত অনেক আছিল। মেজৰ হেনৰী চাহাবৰ মতে শদিয়াৰ অনেক মন্দিৰৰ ধ্বংসায়শেষ, বিনা ঘিৰাই বৌদ্ধ স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন বুলি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। জনশ্ৰুতিমতে হাজোৰ মন্দিৰটো একালন্ত এক বৃহৎ চৈত্য় আছিল। এই চৈত্য় বুদ্ধদেৱৰ চিত্তাভাসৰ ওপৰত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি ভূটীয়াসকলে আজিকোপতি বিশ্বাস কৰে। হাজোৰ হৰগ্ৰীৱ মন্দিৰটোৰ ভেটিত বাতৰ ফালে মুখকৈ মন্দিৰৰ কেউকাষে অসংখ্য হাতীৰ মূৰ্ত্তি আছে। সিংহলৰ অম্বককপুৰত এনেধৰণৰ হাতীৰ ওপৰত বৌদ্ধ তৃপ পোৱা যায়। হাজোৰ মন্দিৰৰ মূৰ্ত্তিবোৰ পাকৈত হাতৰ শিল্পকৰ্ম। কামৰূপৰ কামাখ্যা ধাম একালন্ত বৌদ্ধ তপ্তিক বজ্জয়ান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল বুলি কোনো কোনো পণ্ডিতে অস্তিমন্ত প্ৰকাশ কৰে। তিব্বতী ল'মা তাৰনাথে কামৰূপত এটা বৃহৎ চৈত্য় আছিল বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে। তাৰানাত্বে উল্লেখ কৰা চৈত্য়ই কামাখ্যা মন্দিৰ হয় নে নহয়, এই বিষয়ে কেৱে কোনো ঠাটং সমিধান দিয়া নাই। কামাখ্যাৰ উল্লেখযোগ্য মূৰ্ত্তিবোৰ হল: চামুণ্ডাৰ মূৰ্ত্তি, বেণুগোপালৰ মূৰ্ত্তি, মাতৃমূৰ্ত্তি ইত্যাদি। চামুণ্ডাৰ মূৰ্ত্তি চতুৰ্ভুজা ৰূপত ভয়ঙ্কৰী দাঁত দীঘল, লেলিহান জিহ্বা, কীৰ-কায়া, কীৰ-ভৰ্জা, কোটৰাগত চকু আৰু বিক্লিষ্ট-কেশী। বেণুগোপালৰ মূৰ্ত্তিটোৰ দিগ্ভিত মণিমালা, শিল্পনত ছুটি ভূণি, ককালৰ পৰা সৌমাজেৰে আৰু দুয়োকাষৰ পৰা পতি ওলোমোতা। মূৰৰ শিৰস্থান অগ্নিশিখা সদৃশ জোড়া টুপি। কামাখ্যাৰ মাতৃমূৰ্ত্তি এক মৰম লগা সৃষ্টি। মাতৃৰ হিয়া ভৰা মৰম আৰু সম্ভাৱনৰ স্তকোমল দেহৰ ৰূপ মূৰ্ত্তিটোত স্পষ্টভাবে প্ৰকাশ পাইছে। কামাখ্যাৰ মূৰ্ত্তিবিলাকৰ নিৰ্মাণকাল ৭ম শতিকাৰ বুলি আৰু বৰ্ত্তমানৰ মন্দিৰটো ১৭শ শতিকাৰ বুলি নিৰ্ণিত হৈছে। বৰ্ত্তমানৰ মন্দিৰটো কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে সজা।

প্ৰত্নতাত্ত্বিক সকলৰ বিচাৰমতে ভৈৰৱপুৰৰ পৰা তিনি মাইল নিলগৰ

দহপৰ্বতীয়াৰ শিৱমন্দিৰটোৱেই অসমৰ প্ৰাচীনতম আৰু স্থাপত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ মন্দিৰ আছিল। ভাস্কৰ বৰ্মণৰ কোনোবা পূৰ্বপুৰুষে এই মন্দিৰ আনুমানিক পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি পণ্ডিত ৮কণকলাল বৰুৱা দেৱে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। মন্দিৰৰ দুৱাৰৰ শিলৰ চৌকাঠখন গুপ্ত ভাস্কৰ্য্যৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন। চৌকাঠৰ শিলত কটা কাককাৰ্য্য অতি বিচিত্ৰ আৰু মনোমোহা। গুপ্ত ভাস্কৰ্য্যৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে। ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাল পণ্ডিত সকলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী বুলি নিৰ্ণয় কৰিছে। চৌকাঠৰ দুৱাকাষৰ শিল দুছটাৰ ভূমি ভাগত একাষে গঙ্গা আৰু অংক'ষে যমুনা, হাতত পুষ্পহাৰ লৈ, অতি নাৰীতুল্যত ৰঞ্জীত পিয় হৈ আছে। এই দুই মূৰ্ত্তিয়ে চকুত পৰা যাত্ৰকে দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও এই শিল দুছটাত আৰু ওপৰৰ ছটিত লতা ফুল কটা আৰু কেবাটাও সৰু সৰু মূৰ্ত্তি সন্নিহিত কৰা হৈছে।

দৰংজিলাৰ তেজপুৰৰ বামুণি পাহাৰ আৰু বৰ্ত্তমান কাছাৰীৰ নিৰ্মাণৰ সময়ৰে বৰ্ত্তন কৰা উজ্জ্বল হোৱা স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ মানদণ্ড অতি উচ্চ স্তৰৰ। অসমৰ উচ্চতম মন্দিৰটো তেজপুৰৰ কাছাৰী বাকৰিতে অৱস্থিত আছিল বুলি উপৰক্ত ভগ্নাবশেষৰ পৰা পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰিছে। দুৱাৰৰ ওপৰৰ, দহ ফুট তিনি ইঞ্চি দীঘল আৰু এফুট আঠ ইঞ্চি বহল চতি এডালৰ পৰা আৰু তলৰ দুৱাৰ দলি ডালৰ পৰা দুৱাৰখন অতি কমেও পোন্ধৰ ফুট ওখ আৰু সেইমতে মাটিৰ পৰা শিখৰলৈকে মন্দিৰৰ উচ্চতা কমেও এশ ফুট আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এই মন্দিৰটো সূৰ্য্য দেৱতাৰ মন্দিৰ আছিল বুলি ঠিৰাং কৰা হৈছে। ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাল নৱম শতাব্দী বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কাছাৰী বাকৰিৰ ভগ্নভূপত অলেখ উল্লেখ যোগ্য ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শনো আৱিষ্কৃত হৈছে। এই সম্পদবোৰ বৰ্ত্তমানে ক'ল পাৰ্ক আৰু মিছনাৰিৰ চৌহদত সংৰক্ষিত হৈছে। এই ধৰণ ভাস্কৰ্য্যৰ দ্ৰুতৰে স্তম্ভ সংযোগ কৰা, ষোল শিৰীয়া এডাল শিলৰ প্ৰকাণ্ড শলা পোৱা গৈছে। শলাৰ মূৰত কীৰ্ত্তিমুখ খোদাই কৰা আছে। ইয়াৰ কাককাৰ্য্যৰ পৰা এই ধূপৰ সম্পদবোৰ গুপ্তযুগৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য বুলি নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। ইয়াত আৱিষ্কৃত অগণন ভগ্নভূপে ইয়াকে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰাচীন কাপৰুণী ভাস্কৰ সকলে ভাৰতৰ মধ্য

দুগৰ ভাৱৰ সকলৰ দৰে শাস্ত্ৰীয় সকলো শ্ৰুতীক আৰু 'মৌচিক' ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ খোদাই কৰা কেভৰোৰ কুলজানিৰ লগত উলিয়াব ভাৱৰ্থ্যো মিল থকা দেখা যায়।

ভেজপুৰৰ বামুণি পাহাৰৰ ভগ্নাৱশেষবোৰো মনকষিৰ লগীয়া। ভগ্নাৱশেষবোৰৰ পৰা পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰিছে যে একেখন চোতালতে সাতোটা মন্দিৰ আছিল। তাত উদ্ধাৰ হোৱা কেভৰোৰ আহিলাপাতিৰ পৰা তাৰ অন্তত : এটা মন্দিৰ অতিকায় আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এই ধৰ্ম স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য অষ্টম-নৱম শতিকাৰ সম্পদ বুলি পণ্ডিতসকলে নিৰ্ণয় কৰিছে।

দৰং জিলাত ভেজপুৰৰ সাহিবেও বিখ্যাত, বিহালী গমিৰি আদি অনেক ঠাইত প্ৰাচীন স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ অনেক নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। চাৰিহুৱাৰৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যকো উলাই কৰিব নোৱাৰি। উত্তৰ পাৰৰ এই গোটেই ৰঙত অলেখ শিৱ আৰু দেৱীৰ মন্দিৰ আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এইবোৰকে দেখি ইংৰাজ বিষয়া ৱেষ্টমাৰ্কেট মন্তব্য কৰি গৈছে বোলে এই এলেকাত একালত কোনোৱা চক্ৰবৰ্তী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল বা ই হিন্দুধৰ্মৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল আৰু এই এলেকাৰ পয়োন্ডৰ আৰু সমৃদ্ধিও আছিল লেখত লব লগীয়া। গহপুৰৰ সূৰ্য্যৰ মূৰ্ত্তি আৰু চাৰিহুৱাৰৰ বেণুগোপালৰ মূৰ্ত্তি উল্লেখযোগ্য অৱদান।

গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ্য্য স্থাপত্যকৰ ধৰ্ম, গুৱাহাটী নগৰ আৰু তাৰ আশেপাশে সিচৰিত হৈ আছে। সংখ্যাভাৱে এইবোৰ সম্পদ লেখত লব লগীয়া। শুক্ৰেশ্বৰ পাহাৰত জনাৰ্দন আৰু শিৱৰ মন্দিৰ পুৰণি প্ৰাক-আহোম যুগৰ নতুন সংস্কাৰ। জনাৰ্দন মন্দিৰৰ উত্তৰ বাগে ত্ৰক্ষপুত্ৰৰ পবিত্ৰ পদ্মাসনত প্ৰকাণ্ড বুদ্ধজনাৰ্দনৰ মূৰ্ত্তি—ওচৰতে আৰু একেটা শিলত কটা সূৰ্য্যৰ মূৰ্ত্তি, গণেশৰ মূৰ্ত্তি, দুৰ্গাৰ মূৰ্ত্তি আৰু মুনীৰ মূৰ্ত্তি। অসমতে শিৱৰ মন্দিৰ সংস্কাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰায় এঘাৰ ফুট ব্যাসৰ শিলত কটা বৃত্তাকাৰ বোনী আৱিষ্কৃত হৈছে। ইয়াৰ লিংগটো নিশ্চয় বৃহৎ আকাৰৰ হ'ব। এই লিংগ এতিয়াও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। ত্ৰক্ষপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত বিষ্ণু মন্দিৰত বিষ্ণুৰ অনন্ত শয়নৰ কলা শিলত কটা প্ৰসিদ্ধ মূৰ্ত্তি। অসমত অনন্ত শয়নৰ দ্বিতীয় এটা মূৰ্ত্তি আজিনৈকে আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ পূবে পূৰ্ণি পানীকলত ত্ৰক্ষপুত্ৰৰ পাৰত

বৃহত্তৰ ওপৰত কটা দশভুজ শিৱৰ মূৰ্তি আৰু অষ্টাশভুজা দেৱীৰ মূৰ্তি। ইয়াৰ বাহিৰেও উমানন্দ, উৰ্বশী আৰু পাণ্ডু আদি ঠাইত অনেক দেৱদেৱীৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছে। গুৱাহাটীৰ খুপৰ ভাস্কৰ্য্য/বাশিৰ নিৰ্মাণকাল নৱম দশম শতাব্দী বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কামাখ্যাৰ মন্দিৰ আৰু মূৰ্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। এই আপাততে উল্লেখ কৰা উচিত হ'ব যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ উত্তৰ বাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নামি যোৱা শিলৰ যিটো আহল বহল বাট আছে, তাৰ শিলবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, চাৰিচুৱায়া আৰু দুই একত ৰোৱাই কৰা চিন পোৱা গৈছে। এই শিলবোৰ কামাখ্যাৰ প্ৰাচীন মন্দিৰৰ শিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ কাককাৰ্য্যৰ পৰা সেই মন্দিৰ সপ্তম অষ্টম শতাব্দীত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। অনুমান মতে কামাখ্যাৰ এই প্ৰাচীন মন্দিৰটো বিশাল আকাৰৰ আছিল।

নগাওঁ জিলাত বিশেষকৈ দক্ষিণ পূব অংশৰ বহু ঠাইত স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ নিৰ্মাণ পোৱা গৈছে। অ'ৰিয়েণ্টালিজেল চাৰ্ভ অ' ইণ্ডিয়াৰ ১৯৩১-৩৭ চনৰ প্ৰতিবেদনত তাৰ দুটীয়া সঞ্চালক প্ৰধান টি এন ৰামচন্দ্ৰনে, বিস্তাৰিতভাৱে এই খণ্ড সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। উল্লেখ থাকে যে একালত নগাওঁত প্ৰসিদ্ধ ডবক ৰাজ্য কলা-সংস্কৃতিত প্ৰসিদ্ধ আছিল। আকাঙ্গী গজা, মিকিৰ আটি, মহাদেউছাল, ফুলনী, যোগীজান, বাঠৈমাৰী, দীঘল পানী, বৰগজা, গাছতল, বসুন্ধৰী আদি ঠাইৰ স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ ভগ্নাবশেষে প্ৰাচীন ডবক ৰাজ্যৰ বিজয় গোবৰুৱে ইঙ্গিত দিছে। এই খুপৰ শিলভ কটা নানা স্তম্ভ, পত্ৰাৱলী, পুষ্পাৱলীৰ বাহিৰেও শিব আৰু বিষ্ণুৰ মূৰ্তি আপেক্ষিকভাবে সৰহ। এই এলেকাৰ মূৰ্তি সমূহত জনজাতীয় ছাব অধিক পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হয়। ডবক খুপৰ ভাস্কৰ্য্যৰ স্তম্ভত উমানিঙ্গৰ মূৰ্তি এক বিশিষ্ট সম্পদ। এই মূৰ্তিটো বৰ্ত্তমানে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈছে। মিকিৰ আটিত ক'লা শিলত কটা বাহুদেৱৰ মূৰ্তি খণ্ড এটা আৱিষ্কৃত হৈছে। এই খণ্ডটো এক বিৰাটকায় মূৰ্তিৰ অংশ বিশেষ। এই খুপ-স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ ৰচনাকাল ষষ্ঠ শতাব্দীৰ পৰা দ্বাদশ শতাব্দী বুলি অনুমান কৰা হৈছে। বৰ্ত্তমানে নগাওঁ জিলাত শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাহিৰে কোনো মন্দিৰ ভিহি থকা নাই। বনমাল, বৰ্মণৰ কলিৰ মতে শোণিতপুৰত সপ্তম শতাব্দীৰ পৰা দশম শতাব্দীলৈ ৰাজত্ব কৰা শালস্তম্ভ

কৈমৰ কোনোবা এজন বজাই শিলঘাটৰ প্ৰথম কামাখ্যা মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল।

শিৱসাগৰ জিলাৰ দেওপানী আৰু মুমলিগড়ত প্ৰাক্ আহোম যুগৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দুয়ো ঠাইতে অনেক দেৱমন্দিৰ আৰু প্ৰাসাদ অংকিত বুলি অনুমান কৰা হৈছে। মুমলিগড়ৰ শিৱলৈ নৱম শতাব্দীত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে। দেওপানীৰ দেৱীদলো একে সময়তে নিৰ্মাণ কৰা। শিৱসাগৰ জিলাৰ উজ্জ্বৰ হোৱা ভাস্কৰ্য্যৰ লেখ ভালেমান আৰু তাৰ কাককাৰ্য্য বৈশিষ্টপূৰ্ণ। শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰায়বোৰ ভাস্কৰ্য্য সম্পদ নৱম শতাব্দীৰ পৰা দ্বাদশ শতাব্দীৰ ভিতৰত স্থাপিত হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। মুমলিগড়ত দেৱদেৱী গৰ্ব্ব কিল্মৰ আদি সকলো প্ৰকাৰৰ মূৰ্ত্তি পোৱা গৈছে। তাৰ ভিতৰত এছটা শিলত এলানি নাৰীমূৰ্ত্তিৰ ভাস্কৰ্য্য অতি মনোমোহা। প্ৰত্যেক নাৰীমূৰ্ত্তি একেদৰে স্নায়ুত্বক, দুয়োহাতত পদ্ম, মূৰত কিৰিটি, কপালত তিলক লৈ শিঙ, হস্ত সহকাৰে চাই আছে, যেন এজাক অপ্সৰীহে উৰি গৈছে। বুৰঞ্জীবিদ ডঃ বেনীমাধৱ বৰুৱাই এই মূৰ্ত্তি দেখি মন্তব্য কৰিছিল বোলে এই ইহি থকা মুখ্যবৰত দৃষ্টি পৰিলে কেৱে প্ৰেমত নপৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে। এই সম্পদ বৰ্ত্তমানে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈ আছে। দেওপানীৰ চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুমূৰ্ত্তি আৰু চণ্ডীকপা চতুৰ্ভুজা দুৰ্গাৰ মূৰ্ত্তিৰ কাককাৰ্য্য মন কৰিবলগীয়া। দেওপানীৰ আৰু মূৰ্ত্তিত বৈশিষ্ট্য আছে—সেইটো হৈছে বৰ্ত্তমানে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৰিহৰৰ মূৰ্ত্তি।

শিৱসাগৰত কেতবোৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ সা-সজুলি তাৰ বৰপুখুৰীৰ পৰা উজ্জ্বৰ হোৱা বুলি জনা যায়। এইবোৰ একাদশ শতাব্দীৰ সম্পদ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এইবোৰৰ সৈতে তেজপুৰৰ আৰু বামুনী পাহাৰৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ অনেক সাদৃশ্য আছে বুলি “আৰ্কিয়েলজিকেল চাৰ্ভে অব ইণ্ডিয়া” বুৰঞ্জীবিদ দীক্ষিতে মতামত দাঙি ধৰিছে। এই পুৰণি কীৰ্ত্তি চিহ্নসমূহ পুখুৰী পাৰৰ কোনো বিষ্ণু মন্দিৰৰ ভগ্নাবশেষ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ভাস্কৰ্য্য সম্পদবোৰৰ ভিতৰত গজলক্ষী, বৰাহ অস্তাৰ, কামদেৱ, সবস্বতী, অগ্নি আৰু মূনিৰ মূৰ্ত্তি উল্লেখযোগ্য। শিৱসাগৰৰ মূৰ্ত্তিবোৰৰ হাততৰি অপেক্ষাকৃতভাবে কিছু দীঘল আৰু লাহি আৰু পঞ্চৰ ওপৰত প্ৰতিস্থিত। সবস্বতীৰ মূৰ্ত্তিখন ত্ৰিভুজমূৰ্ত্তি আৰু ওহা বনিকৰ কাম।

গোৱালপাৰা জিলাত বিধিনি ভাস্কৰ্য্য সম্পদ এতিয়ালৈকে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে তৰ ভিতৰত ক্ৰীস্ৱৰ্গ পাহাৰৰ দুৰ্গ। মূৰ্ত্তি, শিৱৰ মূৰ্ত্তি আৰু মনসা দেৱীৰ মূৰ্ত্তি উল্লেখযোগ্য। এইবোৰ আনুমানিক নৱম দশম শতাব্দীৰ ভাস্কৰ্য্য।

✓ ডিমাপুৰ বৰ্ত্তমানে স্ককীয়া ৰাজ্য নগাভূমিৰ অন্তৰ্গত হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত ডিমাপুৰৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ সভ্যতাৰে অৱদান। এসময়ত ডিমাপুৰ আছিল কছাৰী সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰ। তাৰ প্ৰকৃতি কছাৰী যুগৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য সম্পদে উন্নত ধৰণৰ অৱদান আছিল। বিশেষকৈ ডিমাপুৰৰ বিজয় স্তম্ভবোৰ মন কৰিব লগীয়া। ছে, জনফন চাহ বে তেওঁৰ এখন পুথিত লিখি থৈ গৈছে বোলে বাট পথ নোহেৱা অটব্য হ'ব বিৰ মাজত বিন্মৃত এক সভ্যতাৰ এই প্ৰাচীন কীৰ্ত্তিৰাজি দেখিবলৈ পেৰাটো সঁচাকৈ আশ্চৰ্য্যজনক।

• অসমৰ পূৰ্ব প্ৰান্তৰৰ সদিয়'তো উল্লেখযোগ্য প্ৰাচীন স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য পোতা গৈছে। সদিয়াৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ চিৰ প্ৰসিদ্ধ। মূল মন্দিৰটো ৰেতিয়াবাই ধ্বংস পালে। মন্দিৰ সংলিষ্ট ধ্বংসাবশেষৰ পৰা পণ্ডিত সকলে অনুমান কৰিছে যে প্ৰাচীন কালত এই/ড খৰ ঠাইত অৰ্থসকলে বসবাস কৰিছিল। এই এলেকাৰ পৰা ৰ'মকুণ্ডই এই ধাৰণা সাব্যস্ত কৰাত সহায় কৰে। টি, ৱচ্ চাহাবে লিখি থৈ গৈছে যে সদিয়াৰ পূব খণ্ডৰাজ্যৰ একালত উত্তৰ ভাৰতৰ অৰ্থাসকলৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছিল। তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰটো আকাৰত সৰু আছিল। সেই মন্দিৰ ভগাত পোন্ধৰ শ শতাব্দীত ছুটিয়া সকলে এটা নতুন মন্দিৰ স্থাপন কৰে বুলি জনা যায়। ইয়াৰ কেতবোৰ স্তম্ভৰ সৈতে ডিমাপুৰৰ স্তম্ভৰ সাদৃশ্য থকা দেখা যায়।

খুলমূল ভাবে এয়ে প্ৰাচীন অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ চমু তালিকা। স্থাপত্যৰ সম্ভৱত আৰ্য্য আৰু এপদ সম্পদৰ কথা উল্লেখ কৰি এই প্ৰবন্ধৰ সামৰণি মাৰিম। এই পদ সম্পদ হল এখন শিলৰ সাক্ষী। এই সাক্ষীখন বৰ্ত্তমান কামৰূপ আৰু দৰঙৰ প্ৰাকৃতিক সীমা বৰনদীৰ এটা ঘানৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। দুখৰ বিষয় এই সাক্ষীখন ১৮৯৭ চনৰ বৰ ভূমিকম্পত সমূলি বিধ্বস্ত হ'ল। সাক্ষীখন কাৰ্ব'ন নিদিয়াকৈ সজা। ১৮৫১ চনত কৰ্ণেল হেনী নামৰ এজন ইংৰাজৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। তেঁৱেই এই সাক্ষীখনৰ এটা বিস্তৃত বিৱৰণ লিখি থৈ গৈছে। ✓ সাক্ষীখনৰ শিলৰখুটা আছিল

খোলটা। ওপৰৰ শিলবোৰ চেপেতা আৰু অতি মিঠাকৈ কটা। ইতিয়া শিলবোৰ দীঘে আছিল হুকুট আৰু দহইফিকৈ দীঘল। সাকৌখনত ওপৰে পাঁচ ছতাকৈ শিল পৰা হৈছিল। সাকৌখন আছিল এল ৫মিচ ফুট দীঘল আৰু আঠফুট বহল। পণ্ডিতসকলৰ মতে সাকৌখন অতি প্ৰাচীন স্থাপত্য আৰু ইয়াক প্ৰাচীন কামৰূপৰ কোনোবা বজাই নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল। সাকৌৰ দুয়োমূৰে দুটা তোৰণ আছিল। সাকৌৰ ভাস্কৰ্য্যবোৰৰ অসমত সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰাচীন মন্দিৰবোৰৰ ভাস্কৰ্য্যৰ লগত সাদৃশ্য আছিল।

আমি ওপৰত উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ ভাৰতৰ হিন্দু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ মূল সূত্ৰৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে; আৰু ভাৰতৰ তথা প্ৰাচীন কামৰূপৰ বাস্তৱবিধাত্মনেই একাধাৰে স্থপতি, ভাস্কৰ আৰু ৰাজমিস্ত্ৰী। অসমৰ মন্দিৰ স্থাপত্য আৰু তাৰ সংশ্লিষ্ট ভাস্কৰ্য্যৰ লগত উত্তৰ ভাৰতৰ বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ লগত বহুখিনি মিল আছে। প্ৰত্নতাত্ত্বিক কে, এন, দীক্ষিণে মন্তব্য কৰি কৈছে যে সমসাময়িক বজ্জদেৱৰ পাল স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যতকৈ প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ সাদৃশ্য বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ সৈতে হৈ অধিক মিল। তেজপুৰত অ-বিহৃত চৈত্যগন্ধী গবাক চানেকিৰ লগত ৰেণা আৰু ঝাড়ুৰাহোৰ ভাস্কৰ্য্যৰ মিল আছে। দহপৰ্বতীয়াৰ শিলৰ চুৱাৰৰ ভাস্কৰ্য্যৰ সৈতে পঞ্চম-যষ্ঠ শতিকাৰ পাটলিপুত্ৰ আৰু ৰাৰাণসীৰ ভাস্কৰ্য্যৰ সাদৃশ্য প্ৰকাৰ দেখা যায়।

পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে অসমত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কোনো ধনন কাৰ্য্য আঁজিকো পতি পৰিচালিত কৰা হোৱা নাই। যিবা সিদিনা গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত ঘৰ গাঞ্জিবলৈ যাওঁতে ভেটিৰ তলত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ পম ওলাল, কেবাটাও উল্লেখযোগ্য মূৰ্ত্তি আৱিষ্কৃত হল, কিন্তু আঁজিকোপতি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। ভূগৰ্ভস্থ ঘৰৰ ভেটিটোকো সম্পূৰ্ণৰূপে খান্দি চাব পৰা নগল। আমবাৰীৰ তেৰাকটাৰ 'ভেনাচৰ' ঠিত্ত্বতৰ ভেদ অসম্পূৰ্ণ হৈ ব'ল। উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ সীমান্ত চিচিবৰগাঁৱৰ মালিনী ধানত কোন কাহানিবাৰ পৰাই কেতবোৰ শিললিংগ আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ ভগ্নাৱশেষ পৰি আছিল। বৰ্ত্তমানে অকণাচল চৰকাৰে কিছু ধনন কাৰ্য্য হাততলৈ অনেক সম্পদ আৱিষ্কাৰ কৰিছে। আমবাৰী আৰু মালিনী ধানৰ আৱিষ্কাৰে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ইতিহাস বচনাত মূল্যবান বোধাশিত কৰিব খুলি অনেকৰে বিশ্বাস। যিবিলাক

সমগ্ৰ অসমৰ পৰ্বত আৰু ভৈৰামৰ সম্পূৰ্ণকৈ নহলেও অধিক পৰিমাণৰ ভূগৰ্ভস্থ প্ৰাচীন সম্পদ আৱিষ্কৃত হ'ব সিদ্ধি নহৈ অসমৰ ভ্ৰম্যপুত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰকৃতিৰপৰা এটা আভাস পোৱা বাৰ।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ সম্বন্ধে আমি বৰ সচেতন নহওঁ। দৰাচলতে অসমৰ প্ৰাচীন সম্পদৰ বিষয়ে আমাৰ চেতনা আনি দিয়ে কেইগৰাকীমান অনা-অসমীয়া মনিবীয়ে। তেখেত সকলৰ কেইজনমান হল: টি. ব্লক্ (T. Bloch), ই. টি ডে-টন (E. T. Dalton) ই. ভি. ৱেষ্টমাকট (E. V. Westmacot), এচ. এফ. হেনী (S. F. Hanny), ফ্ৰেঞ্চিচ্ হেমি-টন (Francis Hamilton) আদি কৰি কেইজনমান ইংৰাজ আৰু আৰ ডি বেনাৰ্জী, কে. এন. দৌক্ষিত, জি. এন. বাও আদি কৰি কেইগৰাকীমান ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক। কিন্তু তেওঁৰ বিষয় যে আৰ্কিয়লজিকেল চাৰ্ভে আৰু ইতিহাসৰ বিশিষ্ট বিষয় আৰ ডি বেনাৰ্জীয়ে নিজে অসমৰ প্ৰাচীন সম্পদৰ কথা নিজ মুখে প্ৰশংসা কৰিও "Eastern Indian School of Medioeval Sculpture" নামৰ চৰকাৰে প্ৰকাশিত প্ৰকাশনত অসমৰ ভাস্কৰ্য্যৰ বিষয়ে সমূলি উল্লেখ নকৰিলে। এই বিষয়ে বিকণ ভৱ আৰু তথ্য পৰিবেশন কৰা হৈছে ত'ৰ বাবে অসমীয়া সমাজ কৃতজ্ঞ হ'ব লাগিব ৩ সৰ্বেশ্বৰ কটকী, ৩ ৰাজমোহন নাথ, ৩ ড: বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, ৩ কণকলাল বৰুৱা, ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ শ্ৰদ্ধে বিষয়া সকলৰ ওচৰত আৰু মুঠিয়ে কেইগৰাকীমান অসমীয়া পণ্ডিতৰ ওচৰত। অসমৰ ষোল্লীয়া মানুহবোৰক প্ৰাচীন সম্পদৰ বিষয়ে উদ্ভুদ্ধ কৰিবলৈ আৰু প্ৰচাৰৰ সকলো মাধ্যমেৰে অসমৰ আৰু অসমৰ বাহিৰৰ লোকক সমাকৰূপে জ্ঞাত কৰাবলৈ কোনো ব্যৱস্থা হাতত নোৱা হোৱা নাই। ১ প্ৰাচীন অসমৰ আৱিষ্কৃত ঐশ্বৰ্য্য সম্পদবোৰৰ এলানি উৎকৃষ্ট আলোকচিত্ৰকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই,—প্ৰকাশ কৰাতো দূৰৰ কথা। আলোকচিত্ৰৰ আমাৰ কোনো মূল্যবান গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যকলৈ কোনো প্ৰামাণ্য বোলছবি নিৰ্মাণ হোৱা নাই। এবেবোৰ ব্যৱস্থা ব্যয়সাধ্য বুলিয়ে পৰিত্যাগ কৰিবলৈ হলে অসমৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ, সকলোলোকৰ বাবে এই সম্পদৰাজিৰ পৰিচয় আৰু ইতিহাস চিৰকাল অজ্ঞাত হৈয়ে থাকিব।

চিত্ৰকলা

যুগল দাস

যি কোনো দেশৰ সাংস্কৃতিক প্ৰসঙ্গিত সেই দেশৰ ভৌগোলিক অৱস্থানে প্ৰভুত পৰিমাণে অধিষ্ণা যোগাই আহিছে। দৰাচলতে কবলৈ গলে দেশৰ ভূগোলে দেশৰ ইতিহাস ৰচনাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এই কথাও সত্য যে একোটা এলেকাৰ পৰ্বত পাৰাৰ, হাবি বননি, নৈ নিজবাই সেই এলেকাৰ মানুহখোৰক গণিতকৃত কৈ ৰাখিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু মানুহে সেই প্ৰাকৃতিক দেওনা পাৰ হৈ সদায় বাহিৰৰ আদান প্ৰদান বিচাৰে। মানুহৰ এই স্বভাৱ তাহানিখনৰ পৰাই বসন্ত হৈ আহিছে আৰু আজিও মানুহ সেই স্বভাৱে বশবৰ্তী। ইয়াৰ ফলত দেশৰ কলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিভাত হৈ থকা নাই। ই এক বিশ্বজনীন ৰূপ লবলৈ যেন সদায় অগ্ৰসৰ হৈছে।

এই পুৰণি কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক এলেকা আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। আজিৰ অসম ৰক্ষিত হ'লেও, আজি অতকালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক কেন্দ্ৰ কৰি কামৰূপত যি সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা গঢ়ি উঠিছিল, সেয়ে অসমীয়া সংস্কৃতি-সভ্যতা বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংস্কৃতি সভ্যতা। আজি আতৰি যোৱা জাতিসমূহেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংস্কৃতি সভ্যতাৰ চেকা তেওঁলোকৰ গাত সমূলি নাই বুলি কব নোৱাৰিব আৰু অসমৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাবাসীয়েও আতৰি যোৱা লোকসকলৰ পৰা সংস্কৃতি সভ্যতাৰ একো অৱলান গ্ৰহণ নকৰাকৈ পৰিপূৰ্ত্ত হোৱা বুলি বৰাই কৰাব খলি নাই।

কামৰূপৰ আদিম গুহাবাসী বিলাকৰ কোনো গুহাচিত্ৰ (cave-painting) আছিল বুলি আজিকোপতি ভেনে কোনো গুহা আৱিষ্কৃত হোৱা নাই বুলিয়েই কোনোলোকে কামৰূপৰ আদিমবাসীসকলৰ কোনো

চিত্ৰকৰ্ম নাছিল বুলি একাধাৰে বার দিব নোহোৱে। কামৰূপৰ জলবায়ু চিত্ৰ আদি সংৰক্ষণৰ পৰিপন্থী—আনকি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতে একে কথাই প্ৰযোজ্য। অকল চিত্ৰ বা কলা সত্তাবেই নহয়, চাকৰলা সম্বন্ধীয় তথ্য পাবলৈ বৰ সহজ নহয়। (Fragmentary are the records of early, Indian art—Hanel) কিন্তু ভাৰতীয় চাকৰলাৰ ঐতিহ্য আৰু ইয়াৰ চৰ্চা সহস্ৰ বৎসৰ জুৰি যে লাগি নিছিকাকৈ চলি আহিছে তাত অকণিক সন্দেহ নাই (Hanel)। পঞ্চম শতাব্দীত ভাৰতীয় চিত্ৰকলাই শীৰ্ষস্থানত উপনীত হয়।

বৌদ্ধধৰ্মই ভাৰতত মহাবান পন্থা সৃষ্টি কৰিলত মূৰ্ত্তিপূজা অকল প্ৰচলিতই হোৱা নাছিল, মূৰ্ত্তি পূজা সাধনাৰ এক প্ৰধান আশ্ৰয় স্বৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। এই পৰ্য্যায়ত প্ৰত্যেক মন্দিৰৰ লগত মন্দিৰ চিত্ৰকৰ সকল আছিল মন্দিৰৰ পূৰ্বে স্থিতৰ দৰেই একো একোজন সাধক। ভেঙেলোকে যোগ সাধনাৰ অন্তৰ্গতনৰে মূৰ্ত্তি নিৰ্মাণ আৰু মূৰ্ত্তি চিত্ৰণৰ কাম সমাধা কৰিছিল। ভাৰতত এই ভাস্কৰ্য্য আৰু চিত্ৰকলাৰ চল ধুইজনাৰ কেই শতাব্দীৰ পূৰ্বে পৰা অশোকৰ দিনলৈকে প্ৰৱল ভাবে উত্থলিত হয়। এই চলত হয়তো বা আন দেশৰ কলাৰ প্ৰভাৱো কম বেচি উঠি নহাকৈ থকা নাছিল। কলাৰ এই বিদেশী প্ৰভাব ভাৰতৰ শিল্পীয়ে জাৰি জোকাৰিহে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ স্বকীয় কলাৰ লগত মধুৰ সমন্বয় ঘটাইছিল। কলত ভাৰতত সৃষ্টি হয় এক নতুন শিল্পকলা। এই নৱজাত চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য্য কলা ভাৰতৰ উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম লৈকেও সকলো কালে বিস্তাৰিত হৈ পৰে। পুৰণি কামৰূপতো এই চল বিয়পি পৰে। পুৰণি কামৰূপ মন্দিৰৰ দেশ। এই মন্দিৰ সমূহ আৰু চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য্যপূৰ্ণ। এই চিত্ৰ ভাস্কৰ্য্যসমূহ আছিল ভাৰতীয় চিত্ৰ ভাস্কৰ্য্যৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ।

ভাৰতীয় শিল্পকলাৰ ঐতিহ্য বৰ্ণিত আছে শিল্পশাস্ত্ৰত। কিন্তু শিল্পশাস্ত্ৰ বিভিন্ন বিভাগ বা প্ৰদেশৰ স্থকীয়া পদ্ধতিৰ (school) বিষয়ে নিমাত। ইয়াৰ একমাত্ৰ ব্যাখ্যা হ'ল সমগ্ৰ ভাৰততে ভেটিয়া একে শিল্পশাস্ত্ৰাদুযায়ী শিল্পকৰ্ম প্ৰস্তুত হৈছিল বা শিল্পকলাৰ চৰ্চা হৈছিল। বিভাগীয় চিত্ৰকলা দৰাচৰ্ত্তে বৌদ্ধধৰ্মৰ বহুচৰ্চা কালতহে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধনুজা ভাৰতীয় চাকৰলাৰ প্ৰথম আভাস পাওঁ আমি তিব্বতী লামা ভাবানাথৰ বৌদ্ধ ইতিহাসত (১৬০৮ খৃষ্টাব্দ)। এই ইতিহাসত

ভাৰতীয় চাককলাৰ বিতৃত বৰ্ণনা ভাৰতলৈ যোমলবিলাক অহালৈকে লিপিবদ্ধ হৈছে। ভাবানুৰূপে এঠাইত এইদৰে লিখিছে :

আগৰ দিনত, ঐশ্বৰিক শক্তি লাভ কৰা ওজা খনিকৰ সকলে অতুল কলাসত্তাৰ ৰূপায়িত কৰিছিল। “বিনয়-আগম” আৰু অন্যান্য পুথিত এই কথা পৰিষ্কাৰ ভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় প্ৰাচীনত থকা চিত্ৰ সমূহে বাস্তব বস্তু বা প্ৰাণীৰ ৰূপকো চেৰ শেলাইছিল। ভগবান বুদ্ধৰ ভিৰোভাৱৰ বহু বছৰ পিছলৈকে ওজা খনিকৰ সকলে চিত্ৰ সত্তাৰৰ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। (Indian Sculpture Painting by F. B. Hanel—pp. 33) স্বাভাৱিকতে এই যুগৰ কোনো চিত্ৰ সত্তাৰৰ চিন চাব থাকিব নোৱাৰে। ভাৰতীয় চিত্ৰশালাৰ উল্লেখ বাৰাণস মহাভাৰতত থকাৰ দৰে হৈ এক বৌদ্ধ পুথিতো পোৱা যায়। মনকবিৰ লগীয়া কথা হ’ল, সেই যুগৰ মঠ-মন্দিৰ বা প্ৰাসাদ সমূহ সৰোচৰ কাঠৰ নিৰ্মিত আছিল আৰু চিত্ৰসমূহ অকা হৈছিল কাঠৰ কলিত নাইবা পোৰা মাটিৰ কলিত ফ্ৰেঙ্ক পদ্ধতিৰে। কালৰ প্ৰাসুত সেই ঘৰবোৰো লুপ্ত হ’ল লগতে চিত্ৰসমূহৰ সমূহো লুপ্ত প্ৰাপ্ত হল। জানিব পৰা যায় যে গুপ্ত যুগত থলুৱা ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ বাৰাণসী, পাঞ্জাব, কাশ্মীৰ, গুজৰাট আৰু দাক্ষিণাত্য কেন্দ্ৰ আছিল। বৌদ্ধ চিত্ৰকলা কেন্দ্ৰীভূত হৈছিল নেপাল, ভূটান, তিব্বত আৰু ত্ৰাং-দেশত। প্ৰাচীন কামৰূপ এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত আছিল। গতিকে নেপাল আৰু তিব্বতৰ সাংস্কৃতিক সাহিত্যকলাই প্ৰাচীন কামৰূপকো পৰিপূৰ্ত্ত কৰিছিল। প্ৰাচীন কামৰূপ একালত তাত্ত্বিক বৌদ্ধ সকলৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল। এই তাত্ত্বিক সাধক সকলেই পিছলৈ সিদ্ধ বা সিদ্ধাচাৰ্য্য নামে প্ৰখ্যাত হৈ পৰে (৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী)। সেয়ে হ’লে কামৰূপ বৌদ্ধ চিত্ৰকলা চৰ্চাৰ পৰা বহিৰ্ভ হৈ আছিল বুলি সন্দেহ কৰিবলৈ কোনো থলি নাই। দৰাচলতে কামৰূপৰ পাল ৰাজ্যৰ বজা সকলৰ দিনলৈকে প্ৰাচীন কামৰূপত চিত্ৰকলা চৰ্চা আটুট আছিল। মনকবিৰলগীয়া কথা যে সিদ্ধাচাৰ্য্য সকলৰ “মজ্জীম-সূলাকল্প”—এখন সেই কালৰ বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পৰ পুথি। এই পুথিত তাত্ত্বিক দেৱদেৱী সকলক কি দৰে ৰূপায়িত কৰিব লাগে তাৰ নিৰ্দেশ পোৱা যায়। কামৰূপত বিশেষকৈ কামাখ্যা মন্দিৰৰ অনেক মুক্তি “মজ্জীম-সূলাকল্প” নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰূপায়িত কৰিছিল বুলি ভাবিবলৈ থলি আছে।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ বাণ বজাৰ মন্ত্ৰী কুভাণ্ডৰ কন্যা চিত্ৰলেখা নিশ্চয় ভাৰতীয় চিত্ৰকলাত পাৰদৰ্শী এগৰাকী বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী আছিল। চিত্ৰলেখাৰ দিনত প্ৰাচীন কামৰূপত যে ভাৰতীয় চাককলাৰ বিশেষ চৰ্চা আছিল তাক আমি আৰু এটা দিশৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰোঁ। চিত্ৰলেখাৰ সখী বাণ ছবিৰ উৰাই পৰ্বতীৰ পৰা ভাৰতীয় নৃত্যবিদ্যাৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল। দ্বাৰকাৰ কৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধৰ সৈতে বিবাহৰ পিছত উৰাই যেনো দ্বাৰকাৰ নাৰীসকলক লাভ্য নৃত্যৰ শিক্ষা দান কৰিছিল। সেইকালৰ পৰা দেখা যায় যে প্ৰাচীন কামৰূপত ভাৰতীয় শিল্পশাস্ত্ৰ মতে সজীভ, নৃত্য, চিত্ৰ, ভাস্কৰ্য্য আদি চাককলাৰ বিশেষ চৰ্চা আছিল। কামৰূপৰ প্ৰাচীন নৃপতি সকল যে চাককলাৰ বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক আছিল তাৰ যথেষ্ট উদ্ভৃতি পোতা যায়। কামৰূপাধিপতি ভাস্কৰ বৰ্ম্মণে কামৰূপলৈ অহা লি-ই-পিয়াও (Li-Yi-P'ais) আৰু ঝাং-হিউৱেনছে (Wang-Himan-Tse) ক লাও-চেও (Lao-Tse) প্ৰতিকৃতিৰ এখন চিত্ৰ ৰিচাৰিছিল।

“নগাৰ্ণ্ড গ্ৰাণ্টেৰ” ভাষাৰ ফলিত পোতা যায় যে বনমালাই এলানি প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। এই প্ৰাসাদবোৰ আছিল পৃথিৱীত অতুলনীয় কিন্তু আছিল সকলোবোৰ সমান আৰু দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত; প্ৰাসাদবোৰৰ কুঠনীবোৰ আছিল অগণন; প্ৰাসাদবোৰ অলংকৃত কৰা আছিল আৰু আছিল সেইবোৰত সম্পূৰ্ণকৈ অসংখ্য বাস্তৱ চিত্ৰ। বনমালাৰ তেজপুৰ গ্ৰাণ্টতো অংকিত কামৰূপৰ চিত্ৰৰ উল্লেখ আছে। নিধানপুৰ গ্ৰাণ্ট (৭ম শতাব্দী) চিত্ৰেৰে সুশোভিতকৈ সজোৱা আছিল।

ইয়াৰ বাহিৰেও পূজাৰ ৰলিত মৰল চিত্ৰিত কৰাটোও চাককলাৰ অন্তৰ্গত এক কলা আছিল। আধুনিক কিউবিজিমৰ দৰে (cubisen) মৰলৰ চিত্ৰত গণিত আৰু চাককলাৰ সৌণ্ড স্তৰগা সংযোগ। কেন্দ্ৰীয় এক ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ আদিৰ সহায়ত থকা এক বিশেষ প্ৰতীক। এই প্ৰতীক পূজা আজিকোপতি প্ৰচলিত হৈ আছে। এই প্ৰতীক পূজাৰ গঢ় হয়তো বা জনজাতীয় লোক কলাৰ বৈধিক চিত্ৰয়ো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰাকৈ থকা নাছিল। দক্ষিণ ভাৰতৰ বিষ্ণু মন্দিৰসমূহত ভগবান কৃষ্ণৰ অস্ত্ৰ সুদৰ্শন চক্ৰই পূজা পাই আহিছে। হিন্দুবিলাকৰ ভগ্নপ্ৰতিকা, কোষ্ঠিতো মৰল ৰূপায়িত হৈছে আৰু আজিলৈকে হিন্দুচিত্ৰকলাৰ জীভাল নিছিগাকৈ

সংক্ৰান্ত কৰিছে। কামৰূপৰ বিভিন্ন তুলা, সাচিপাতৰ ক্ষুদ্রপট্টিকাৰ মৰল আৰু পূজাৰ ধলিত ঐক্য মৰলবোৰ একত্ৰিত কৰি পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিলে কামৰূপৰ চিত্ৰবিজ্ঞানৰ অনেক কথা হয়তোবা উজল হৈ পৰিব। বৈদিক ক্ৰিয়া কাণ্ডৰ এই জৈমিত্তিক ৰূপ বা যন্ত্ৰ দেৱমূৰ্ত্তিতকৈ অধিক প্ৰভাৱমান প্ৰতীক বুলি হিন্দু সাধকসকলে আৰু বৌদ্ধ সাধকসকলে সমানে বিশ্বাস কৰিছিল। শঙ্কৰাচাৰ্য্যই তেওঁৰ সাধনাত নিজেই জৈমিত্তিক প্ৰতীক (ঐচ্ছক) ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি পোৱা যায়। সেয়ে যন্ত্ৰৰ অসংক্লান্ত ৰূপ মৰল বা বাশিচ্ছকৰ চিত্ৰণ ইমান ব্যাপক আৰু সজীৱ হৈ আজিলৈকে চলি আহিছে।

মহাবান পত্নী তিব্বতৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ তথা হিন্দু ধৰ্মৰ বাবে পদ্ম এক বিশেষ জ্ঞানৰ প্ৰতীক স্বৰূপ হৈ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য্য আৰু চিত্ৰশিল্পত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। এই পদ্মৰ প্ৰতীক কামৰূপৰ ভাস্কৰ্য্য, স্থাপত্য আৰু চিত্ৰশিল্পতো যৎকিঞ্চিৎ ৰূপান্তৰিত হৈ মন্দিৰৰ কলচী, দেৱদেৱতাৰ আসন আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আহিছে।

এই ভাৰতীয় চিত্ৰকলা আৰু ভাস্কৰ্য্যই ভাৰত গুপ্ত যুগত (c. 320-600 A. D.) অতি উচ্চ স্তৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয়। মন কৰিব লগীয়া কথা হ'ল, এই ভাৰতীয় কালতে মহাবান বৌদ্ধধৰ্মও উত্তৰৰ নেপাল আৰু তিব্বতত ভালদৰে বিতৰ্ত্তি লয়। এই নেপাল আৰু তিব্বতৰ সৈতে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠ সংহত আছিল। সেয়ে একালে ভাৰতৰ বা-বতাহ আৰু আনফালে উত্তৰৰ তিব্বত আৰু নেপালৰ পেনদেনে কামৰূপৰ কলা সাংস্কৃতিক ভালদৰে প্ৰভাবান্বিত কৰে। নেপালৰ ৰাজদৰবাৰত অসমীয়া ভাওনা পতাৰ তালিকা এই দুয়ো দেশৰ মাজত সাংস্কৃতিক বিনিময় প্ৰমাণ কৰে। (B) প্ৰাচীন কামৰূপৰ চিত্ৰসমূহ আদিতে বেবত খুঁৱা কাঠৰ কলিত বা মাটিৰ কলিত আঁকিছিল বুলি আলোচনা কৰা গৈছে। পিছলৈ তুলাপাত আৰু সাচিপাতত চিত্ৰ আঁকিবলৈ লওঁতেও কামৰূপী চিত্ৰকে একে পূৰ্বাপৰ প্ৰচলিত (mural painting) চিত্ৰশালাৰ চিত্ৰ ঐক্য (frasco) পদ্ধতিৰেই অকল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। একাদশ শতিকালৈ প্ৰচলিত ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ এই বুনীয়াদী পদ্ধতিয়ে অতি সুস্থ কিন্তু স্পষ্টভাবে দক্ষিণ ভাৰতত অটুত থাকিল। কিন্তু পূৰ্ব ভাৰত তথা কামৰূপত চিত্ৰিকা স্বৰূপে সচিত্ৰ পুৰিষ আৰু ছটা শতাব্দী চিহ্নিত হ'ল।

সঙ্গীত

শ্ৰীপ্ৰদীপ চলিহা

নৃত্য-গীত বাস্তব অথবা সঙ্গীত সংস্কৃতিৰ এটি ঘাই অঙ্গ। আদিৰে পৰা নৃত্য-গীত-বাস্তব দুটা স্তৰত লগে ভাগে বৈ আহিছে। এটিৰ নাম “মার্গ”সঙ্গীত বা শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীত আনটিৰ নাম “দেশী” বা লোকসঙ্গীত। পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যত এই দুয়োবিধ সঙ্গীতৰে যথেষ্ট প্ৰচলন আছিল। দেশী সঙ্গীতৰ ধাৰাটি বৰ্তমানলৈকে নিচিগা ধাৰেৰে চলি আহিছে কিন্তু মার্গ-সঙ্গীতৰ ধাৰাটি ৰাজ্যৰ উত্থান পতনৰ লগত নানা সঙ্কটৰ মাজত পৰি থমকি থমকিহে আহি আছে। বৰ্তমান সময়ত তাৰ চিন সতকাই ধৰাই টান হৈ পৰিছে। সেয়ে ১০ম-১১দশ শতিকাৰ আগৰ মার্গসঙ্গীতৰ ৰূপৰ কোনো কথা নিসন্দেহে সতকাই কোৱা টান। নানা প্ৰমাণ আদিৰ ওপৰত নিষ্ঠা কৰিহে সেই বিষয়ে অলপ অচৰপ ক’ব পাৰি। তথাপি নানা ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহিও যে প্ৰাচীন কামৰূপী মার্গ সঙ্গীতৰ এটি ক্ষীণ ধাৰা আমাৰ যুগত উপস্থিত হৈছেহি, তাৰো প্ৰমাণ নথকা নহয়। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাচীন সংস্কৃত পুথি, প্ৰাক্‌শঙ্কৰী কবি সকলৰ ৰচনা, বৌদ্ধ চৰ্যাগীতি, কামৰূপৰ নৰপতিসকলৰ ভাৱৰ ফলি, শিলামূৰ্ত্তি, শিলালেখ, বিদেগী ভ্ৰমণকাৰী সকলৰ ভ্ৰমণটোকা আদিৰ পৰাও ইয়াৰ ৰূপৰ অলপ অচৰপ আভাস আমি পাম। এই সকলোবোৰৰ সমল গোটেই একেলগ কৰিলে আমি ক’ব পাৰো যে, প্ৰাচীন কামৰূপৰাজ্যত তাৰতম্য মার্গসঙ্গীতৰ এটি স্পষ্ট আৰু সুন্দৰৰূপ বহুলভাবে প্ৰচলিত আছিল।

প্ৰায় ৪৫-৬৪ শতিকামানন্ত লৌকিত্যৰ তীব্ৰত কামৰূপত ৰচনা কৰা পালকাপা মুনীৰ ‘বহুত্যাধুৰ্বেদ’ পুথিতো কামৰূপৰ নৃত্য গীত-বাস্তব কথাৰ উল্লেখ আছে। বৰাতলতে কিন্তু ই এখন হস্তি চিকিৎসাৰ পুথিহে। প্ৰসঙ্গ-ভাৱে সঙ্গীতৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে।

সপ্তম শতিকাত কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ভাৰা চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেন-চাঙৰ ভ্ৰমণটোকাত উল্লেখ আছে যে, শুক্ল কামৰূপাধিপতি ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজসভাত প্ৰতিদিনে নৃত্যগীতৰে আৰবণি জনোৱা হৈছিল। চীন পৰিব্ৰাজক জনাই সেই সময়ত হেনো কামৰূপী শিল্পীৰ মূৰত এজন চীন ৰাজকুমাৰৰ বীৰ গাৰ্খাও শুনিবলৈ পাইছিল। সুদূৰ চীনদেশৰ ৰাজ কোৱৰৰ বীৰবাহিনীৰ গীত আহি পূবভাৰতৰ ৰাজ্য কামৰূপত বিঙাপি লোৱা কথাটো এটি মন কৰিবলগীয়া কথা। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে, সেই সময়ৰ সঙ্গীতৰ সৃষ্ট পৰিবেশৰ কাৰণে কামৰূপৰ সুৰশিল্পীয়ে আন ৰাজ্যৰ সুৰ সঞ্চাৰ আহৰণ কৰি আনি নিজৰ সঙ্গীতৰে সমগ্ৰ ষটাই নিজৰ সঙ্গীতৰ ভাৰাল চহকী কৰিবলৈ সূৰ্য্যবোধ কৰা নাছিল। সুৰৰ লগতে গীতৰ মনোৰম সাহিত্যয়ো বহুতো কামৰূপত অনুপ্ৰবেশ কৰিছিলহি। কামৰূপৰাজ ভাস্কৰবৰ্মাও নিজে এজন সঙ্গীতৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল।

নবম শতিকাৰ বনমাল বৰ্মাৰ ভাষ্য কলিত “দলুহাজনা” (দেওবৰ নটী)ৰ উল্লেখ আৰু লোভিত্য নৌকাৱলীৰ উপমাত “নটক পুৰুষৰ আগমনত নটীসকলৰ উৎকম্পা বৃদ্ধিৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰাই অনুমান হয় যে সেই সময়ত নট-নটীগকল জনপ্ৰিয় আছিল।

সেই একেজন বজাৰ ভাষ্য কলিত নাচনী, প্ৰজা (বৃহৎমালা মাচহৰ) সময়তে হাটকশূলী শিৱৰ মন্দিৰ পুনৰ্নিমাণ কৰি, প্ৰতিষ্ঠাৰ কথাৰ উল্লেখ আছে। সেই কলিতেই গীত-বাতৰ ধ্বনিৰে নিনাদিত মন্দিৰৰ কথাৰ উল্লেখো পোৱা যায়।

প্ৰায় ১১ম শতিকামানৰ বজা ইন্দ্ৰপালৰ ভাষ্যকলিত ইন্দ্ৰপালক উপনামৰ ভাণিকাত বীৰবাহজক নাম “ধনুৰ্ভৈৰৱ পাৰ্থ”, “নৰসিংহ বিজয়” আদি বোলাৰ লগতে শিল্পীসূচক নাম “অনন্তবিজয়াধৰ”, “কলা-বিলাসিনী-সুভগ” আদিও বোলা হৈছে।

সেই শতিকাত বজাপালৰ ভাষ্যকলিত প্ৰাৰম্ভতে নটৰাজ লক্ষৰক প্ৰণাম জনোৱা হৈছে। সেই প্ৰণাম শ্লোকত উল্লিখিত বৰ্ণনাৰ এটি কথা বিশেষ ভাবে মন কৰিব লগীয়া। তাত কোৱা হৈছে—“বিজনে সৌৰ অৰন্ত আৰু হোৱাৰ দৰে শুভ তাণ্ডৱগতি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে”...ইত্যাদি। এই কথাই তাণ্ডৱনৰ্চনৰ বাই কৰণ অৰোহণ আৰু কুৰঙ্গী পতিৰ ইজিত দিছে।

মার্ম নৃত্যৰ শিৱভাগৱতৰ লগত প্ৰত্যক্ষ পৰিচয় নেথাকিলে নৃত্যৰ এনে বাস্তৱ ইতিহাস বিহীন সত্য নহয়। প্ৰশস্তি ব্যৱহাৰৰ সেই সময়ৰ কামৰূপী মার্গ নৃত্যৰ লগত পৰিচয় থকা কথা অনুমান হয়।

কালিকাপুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ, এই দুখন কামৰূপত বিৰচিত প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ। যোগিনী তন্ত্ৰৰ ৰচনাকাল কালিকাপুৰাণকৈ কিছু পিছুৰ বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে। দুয়োখন বিখ্যাত পুথিতেই নানা প্ৰসঙ্গত নৃত্য-গীত-বাছৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াৰ পৰাও আমি কামৰূপৰ নৃত্য-গীত-বাছৰ কিছু সমল পাম।

কালিকাপুৰাণে বহুতৰ দেৱী পক্ষত গীত বাছ-সংকলনে দেৱীক পূজাৰ বিধান দিছে। লগতে কৈছে যে, ৰজাসকলে নিজৰ পৰাক্ৰম, বলবিক্ৰম বৃদ্ধিৰ কাৰণে আৰু সৈন্যসকলৰ বলবৃদ্ধিৰ কাৰণে সংলগ্ন নানীসকলৰ দ্বাৰাই নৃত্য-গীত, ক্ৰীড়া-কৌতুৰৰে মঙ্গল-ৰণ কৰিব লাগে।

ইয়াৰ উপৰিও কালিকাপুৰাণত বিষ্ণু, মনুমৌৰ দিনা শবৰোৎসৱৰ নৃত্য-গীতৰ বহুল বৰ্ণনা দিছে। অৱশ্যে শবৰোৎসৱৰ নৃত্য-গীতৰ মার্গ ক্ৰীত বুলি ভাবিবৰ থল নাই। সেই বৰ্ণনাত শবৰসকলৰ দৰে গছৰ পাতপিকি, গাত ৰোকাসা'ন, চৌল-ভ'ল বজাই পূৰ্ণ উচ্চাংগেৰে অশ্লীল অঙ্গভাৰে গীত গাই নাচিব লাগে। গীতত যোনাঙ্গৰ নাম কৈ যেনলীলাৰ গীত গাব লাগে। শেহত নৰক-নৰ্ত্তকীসকলে শৰ, তুৰ্য্য-মৃদঙ্গৰ ধ্বনিৰে নাচিগাই উৎসৱৰ সমাপতি কৰিব লাগে।

যোগিনী তন্ত্ৰত হৃদগীত মাংসৰ স্থান মনিকুটৰ বৰ্ণনাত কোৱা হৈছে যে, ঠাইডোণৰ "বীণ", বেণু, মৃদঙ্গৰ ধ্বনিৰে সুখৰিত হৈ সদায় উৎসৱ সুখৰ হৈ থাকে।

ইয়াৰ বাহিৰেও মনিকুটৰ হৃদগীতমাংসৰ মন্দিৰৰ দেৱদাসী সকলৰ নৃত্যধাৰাৰ পৰাও সেই যুগৰ মার্গ নৃত্য-গীত-বাছৰ কিছু কথা জানিব পাৰো। ৰাজ্যৰ দেৱদাসী সকলৰ নৃত্যৰ প্ৰথা আজি লোপ পালেও, সেই নৃত্যৰ আলমতে গঢ় লোৱা অসমৰ সত্ৰ সমূহৰ নটুৱানৃত্য আজিও চলি আছে। নটুৱা নৃত্যৰ পৰাই আমি প্ৰাচীন কালৰ দেৱদাসী নৃত্যৰ কিছু কথা থাৱৰ কৰিব পাৰো। ভাৰোপৰি প্ৰাচীন নটসম্প্ৰদায়ৰ লোক, বৰ্হমান গায়নটোলাৰ বয়সীদাল লোকৰ সৃষ্টিৰ পৰাও সেই নৃত্যগীতৰ এটি আভাস আমি পাব পাৰোঁ। এই বিষয়ে পিছত আলোচনা কৰিম।

অষ্টম শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভে পৰা প্ৰায় একাদশ শতিকালৈ কচনা কথা বোদ্ধ সিদ্ধাচাৰ্য্যসকলৰ গীতৰ সংগ্ৰহ "চৰ্যাচৰ্যাণিচ্চয়" বা চৰ্যাগীতৰ সংগ্ৰহ পুথিত সেই যুগৰ পূৰ্ব ভাৰতৰ গীতৰাগ আদিৰ স্তম্ভৰ উদাহৰণ পোতা যায়। ১২০৪ চনত মহামহোপাধ্যায় স্বৰ্ণপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে নেপালত এই চৰ্যাচৰ্যা বিনিচ্চয় পুথিখনি উদ্ধাৰ কৰে। ইয়াত মুঠতে ৪৬০টা গীত অৰ্থাৎ ৯৬০টা পুৰা গীতৰ উপৰি এটি আধকতা গীত পোতা গৈছে। ইয়াৰ বহুদিন পাছত পণ্ডিত প্ৰণোদচন্দ্ৰ বাগচীদেৱে সেই নেপালতেই মূল চৰ্যাগীতৰ তিক্ততীয় অনুবাদ পুথি এখনি উদ্ধাৰ কৰে। এই তিক্ততী অনুবাদত কিন্তু পুৰা ৫১টি গীত পোতা গৈছে। মূলতে বোধহয় গীতৰ সংখ্যা ৫১টিয়েই আছিল। এই চৰ্যাগীতখনিৰ ভাষা মগধী অপভ্ৰংশ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভাষা অসমীয়া, বঙ্গালী, উড়িয়া ভাষাৰ আদিম ৰূপ। গতিকে এই গীতখনিৰ অসমীয়া আদিমগীত বুলি দাবী কৰিবৰ খল আছে। ইয়াৰ উপৰিও এই গীতৰ ৰচয়িতা কেইগজনে সিদ্ধ পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ মানুহ বুলি পণ্ডিতসকলে ধাৰণা কৰিছে। এই পুথিখনিৰ বিষয়ে অলপ বহলাই আলোচনা কৰাৰ কাৰণ হ'ল যে এই খনিয়েই প্ৰাচীন কামৰূপত চলা এখন বিখ্যাত গীতৰ পুথি। ইয়াৰ প্ৰতিটো গীতৰ লগত ৰাগৰ নামৰ উল্লেখ আছে। সেই প্ৰাচীন যুগত ৮ম শতিকাৰ পৰা ১১ম শতিকা মানলৈকে ই কামৰূপত প্ৰচলিত হৈছিল। সেই কাৰণেই বৰ্তমানৰ ওজাপালীৰ ওজাসকলৰ গীতৰ ৰাগৰ লগত এই পুথিৰ ৰাগৰ নামৰ অতি বেছি সাদৃশ্য আছে। অৱশ্যে ভাটানিৰ গীতৰ গায়ন পদ্ধতি বা ৰাগৰ ৰূপ কেনে আছিল তাক জনাৰ কোনো উপায় নাই। আত্মিক ওজাসকলে গোতা ৰাগ সেই নামৰ পুৰণি ৰাগৰ প্ৰতিবৰ্ত্তি বুলি অনুমান কৰিবহে পাৰি।

(এই চৰ্যাগীতি সংগ্ৰহত পোতা গীতৰ ৰাগৰ তালিকা এনে ধৰণৰ : পটমঞ্জৰী, গউৰা বা গৰুৰা, অৰু, গুৰুৰী বা গুৰুৰী, দেবক্ৰী, দেশাৰ, কাষোদ, ধানসী বা ধনক্ৰী, ৰামক্ৰী, বলাতী বা বৰাডী, জবৰী, মল্লৰী, মানসী, বজ্জাল, ভৈৰবী। ছটা ৰাগৰ সঠি মিশ্ৰৰাগ—মালসী গবুৰা, কাকু-গুৰুৰী।)

ইয়াৰ কিছুদিনৰ পাছত পূব ভাৰতত বহুল প্ৰচলিত ভেনে ভাষাৰে গীতৰ পুথি বড়ু চণ্ডীদাসৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তনৰ গীততো প্ৰায় একে ৰাগৰে উল্লেখ পোতা যায়। ৰাগ নাম এনে ধৰণৰ : দেশাৰ, বৰাডী, গুৰুৰী, বিভাৰ, ককু, কোড়া, বজ্জাল, পাহাৰি, আহেৰ, ৰামগিৰি, ধাছৰী (ধনক্ৰী) মালস

(মালসী) বেলারঙ্গী, কেদাৰ, মল্লৰ, জাটিয়াগী, ললিত, বসন্ত, চৈবৰী, শ্ৰী, সিদ্ধোবা (সিদ্ধুবা) পটমজৰী। ইয়াৰ বাহিৰে মিশ্ৰৰাগৰো নাম পোতা যায় : দেশ-বৰাডী, বিভাৰ-ককু, ককু-গুৰুৰী আদি। এই পুথিত পূৰ্ণ ভাৰতত ভেটিয়া প্রচলিত কিছু তালৰ নামো পোতা গৈছে। যেনে—জতি, একতাল, ঝপক, অষ্টতাল অটুক, কুটুক আদি।

এই জাগৰ উৎসৰ উল্লেখ প্রাচীন কামৰূপত বিৰচিত গ্রন্থ বেদাচাৰ্য্যৰ স্মৃতি বহুতৰ পুথিতো পোতা যায়। এই গ্রন্থত বিষ্ণুৰ জাগৰ অনুষ্ঠানৰ বিধান বৰ্ণনা কৰা হৈছে। সেই বিধানত বিষ্ণুৰ জাগৰ অনুষ্ঠানত সাধুসকলেৰে লগ লাগি বাস্তব সহকাৰে নৃত্য-গীত কৰাটো নিতান্ত কৰ্ত্তব্য বুলি কোৱা হৈছে আৰু লগতে তেনে নৃত্য-গীতত যোগ নিদিলে পাপত মগ্ন হৈ কেনে কেনে শাস্তি ভুগিব লাগে সেই কথাও সন্নিৱিষ্ট কৈছে। এই কথাই পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ লগতে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য-গীতকো পূৰ্ণ প্রাধিক্য দিয়া কথা বুজাইছে।

স শাস্ত্ৰ জাগৰ যত নৃত্য গদ্বৰ্ণ সংযুক্তম্
সৰাভ্যঃ তালসংযুক্তং সদীপং সাধুৰ্ভুতম্ ॥
× × ×
যো ন নৃত্যতি মুঢ়াত্মা পুৰতো জাগৰে হৰেঃ
পদ্মং তস্য জ'নৌঃ সপ্তজন্মানি পৰতি ॥
য পুনঃ কুৰ্ত্তে গীতং নৃত্যং জাগৰেণ হৰেঃ
ব্রাহ্মাপৰং তদৌষধ মদৌষধস্ত বৈষ্ণৱম্।

অতি পুৰণিকালৰ উৎসৰ আক্ৰিও নৃত্যগীতৰে পালন কৰালৈ চাই কৰ পাৰি যে, ব্যাহৰজা সকলৰ নৃত্যগীতৰ ধাৰা সেই পুৰণিকালৰে পৰা অবিচ্ছিন্নভাবে চলি আহিছে। এই শ্লোকৰ—“স শাস্ত্ৰ জাগৰং যন্ত নৃত্য গদ্বৰ্ণ সংযুক্তম্” বাক্যটিৰ পৰা পুৰণি কামৰূপৰ মার্গ সঙ্গীতৰ কথা বুজিব পাৰি।

ভাৰতীয় সঙ্গীত শাস্ত্ৰত স্বৰক উদাত্ত অমুদাত্ত আৰু স্বৰিত এই তিনি ভাগত ভগাইছে। বৰ্ত্তমান যুগত তাক উদাৰা, মুদাৰা, তাৰা বোলা হয়। ব্যাহৰ ওজাসকলেও স্বৰক ‘ঘোৰ’ ‘মন্ত্ৰ’ ‘ভাৰ’ এই তিনিভাগত ভগায়। তেওঁলোকৰ মতে “ঘোৰ”ৰ উৎপত্তি নাভিবৰণা, ‘মন্ত্ৰ’ৰ উৎপত্তি বুকুৰ পৰা, ‘ভাৰ’ৰ উৎপত্তি ভালুৰ পৰা। ব্যাহৰ ওজাসকলৰ বহুত প্ৰবচনত সপ্ত স্বৰৰ কথা থাকিলেও অথল, বহুদীয়াল ওজাসকলৰ বহুতৰে এই বিষয়

অষ্টম অচৰণ জ্ঞান থাকিলেও, ঐ বাগৰ কেৱল কিছু সময়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ বৰ্ত্তমান বাহ্যিকভাৱে পোৱা নোহোৱা। যিহেতু বা চৰ্চাৰ অভাৱত লোপ পাইছে।

বাহৰ ওজাসকলৰ গায়ন পদ্ধতি, বাগৰ চং, শুক প্ৰণয়ৰ বীতি, গীতৰ বিষয়বস্তু আদিলৈ মন কৰিলে নিঃসন্দেহে কৰ পাৰি যে, বাহৰ গোৱা ওজাসকলৰ (বিশেষকৈ পতি দৰং অঞ্চলৰ) গীত বাগ পদ্ধতি নৱবৈষ্ণৱ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত। ভেটলোৱাৰ গায়ন পদ্ধতি, গীতৰ বাগ, বাগৰ মানিতা, আদি প্ৰাচীনকালৰ পুৰুষাৰতীয় তথা কামৰূপীয়া সঙ্গীতৰ ঐতিহ্যবাহী গীত। এই বাহৰেও ওজাসকলৰ গীতৰ পৰাই পুৰণি কামৰূপৰ সঙ্গীতৰ এটি আভাস পাওঁ।

ওপৰত উল্লিখিত কৰ্ম সঙ্গীতৰ আৰু বাগৰ কথাখিনি চালি-জাৰি চালে এই মতত উপনীত হ'ব পাৰি যে - পুৰণি কামৰূপ ৰাজত বহু শতাব্দীৰ আগৰ পৰা মৰ্গ সঙ্গীতৰ চৰ্চা আছিল। তাৰ এটি ক্ষীণ স্মৃতি বৰ্ত্তমানেও ভীয়াত আঁহ আৰু সি পূৰ্বৰপৰা বৰ্ত্তমানলৈ ধাৰাবাহিকৰূপে চলি আছে— সি হৈছে বাহৰ-গীত।

ইয়াৰ বাহিৰে, বহু পুৰণিকালৰে পৰা চলি অহা, যোগিনীভদ্ৰ আদিত উল্লেখ থকা ৰাজেশ্বৰ মন্দিৰৰ দেৱদাসী সকলৰ নৃত্যগীতৰ পৰাও আমি প্ৰাচীন সঙ্গীতৰ কিছু আভাস পাওঁ। বৰ্ত্তমানেও হুগলীৰ মাধৱ মন্দিৰৰ পুৰণি শিলৰ ভেটি য ৮ম ৯ম শতিকাৰ বুলি চিনাকি দিছে। নৃত্যগীতপ্ৰিয় হুগলীৰ লগত দেৱদাসী প্ৰথাৰ সম্বন্ধ বহুদিনীয়া। সেয়ে ৰাজেশ্বৰ নৃত্যগীতৰ প্ৰচাৰ অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ওপৰতো স্পষ্ট। খ্ৰীষ্টাব্দেৰে প্ৰচলন কৰোৱা কথিত "নামঘৰ"ৰ থাপনা থকা দেৱগুহৰ নাম 'মণিকুট'। আমাৰ বিশ্বাস এই মণিকুট নামৰ মাধৱৰ নিবাসস্থান মণিকুটৰ কথাকে সোৱায়। মাধৱ য'তে বাস কৰে সেয়ে মণিকুট।

হুগলীৰ নৃত্যগীতপ্ৰিয় দেৱতা। বৰ্ত্তমান যুগতো দক্ষিণ ভাৰতৰ মৃত্যুঞ্জয়সকলে নৃত্যৰ আগতে নটৰাজ শিৱক নমস্কাৰ কৰাৰ লগতে নৃত্য-গীতৰ দেৱতা বুলি হুগলীৰক স্মৰি লয়।

“জ্ঞানানন্দময়ঃ দেৱঃ নিৰ্মলশ্ৰুতিঃ কৃতিম্

আধাৰঃ সৰ্ববিজ্ঞানাঃ হুগলীৰঃ উপাস্যহে ॥”

ৰাজেশ্বৰ নৃত্য-গীতৰ প্ৰচলন বৰ্ত্তমান লোপ পালে। আদি প্ৰাচীনকালৰ

ভেটবোঝাৰ গীতৰ চানেকি বৰ্তমানলৈকে পোৱা হোৱা নাই যদিও মধ্যযুগৰ গীতৰ চানেকি পোৱা যায়। কিছুমান গীতৰ ভণিতাত গীতৰচকৰ নামো পোৱা যায়।

বাত্তযন্ত্ৰ

প্ৰাচীন কামৰূপৰ নৃত্যগীতৰ লগত সংযোগ কৰা বাত্তযন্ত্ৰৰ নামো আমি আগৰ উৎসৰ পৰাই পাব পাৰোঁ।

কালিকাপুৰাণ, ঘোৰী নীতন্ত্ৰ আদিত—বীণা, বেণুপটাৰ, তুৰ্ণা, শঙ্খ, হৃদয় আদিৰ উল্লেখ পোৱা যায়।

বৌদ্ধ চৰ্যাচৰ্যা বিষ্ণু পুথিতো পুৰাতনত তথা কামৰূপত সেইকালত উল্লিখিত বাত্ত যন্ত্ৰৰ নাম প.ওঁ। যেনে—ডম্বক, নেপুৰ, হেৰ কবীণা, পটহ, মাদল, ঘণ্টা, তন্দুৰি।

সেইকালৰ ঘোণী সকলে ভৰিত নেপুৰ পিকি, ডম্বক আৰু ঘণ্টা, বজাই নচাব কথাও পাওঁ। যেনে :—

নাড়ী শক্তি দিচ্ ধৰিঅ ৰ.টু

অনহা ডম্বক বজাই বীৰনাদে”

....“অলিকালি ঘণ্টা নেউৰ চৰণে ইত্যাদি।

(ডম্বক = ডম্বক ; নেউৰ = নেপুৰ, ঘণ্টা = ঘণ্টা, টিলিঙা)

সেই যুগত লাউটাবাৰী বা লাউৰ খেলাত গুণা লগাই কৰা বীণা জাতীয় বাত্ত যন্ত্ৰৰ প্ৰচলন আছিল।

“শুভ লাউ সসি লাগলি ভাতী

অনহা দাতী একি কিত্ত অৰুথুতী ॥

বাত্তই আলোসহি হেকঅ বীণা

জুন তাত্তীক্ষনী বিলসই ৰণা” ॥

(লাউ = লাউ ; ভাতী = গুণা, তত্তী ; হেকঅবীণা = হেৰ কবীণা ;

তাতীক্ষনি = তত্তীক্ষনি, বীণৰ শব্দ, আকৌ—

“হৰ নিক্বাদে পড়হ মাদলা

মনপতন বেষী ৰবহুকশলা।

জয় জয় তন্দুৰি নাম উল্লিঅ

কাক ভোখী নিবাহে চৰিঅ ॥

(পড়হ = পটহ ; মাদলা = মাদল ; কামৰূপলা = চোলমহাৰি ; কুৰুহি = কুৰুতি)

প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰাক্শব্দৰী কবি—মাধৱকন্দলি, হৰিবৰ মিত্ৰ আদিৰ পুথিত এনেধৰে ৰাজবংশৰ নাম পাওঁ। যেন—কাহাণি, ভেৰী শিঙা, শম্ব, বাঁহী টোকাবী, কহুৰিপকৌ, দোভাৰা, বীণা, কেন্দ্ৰেৰা, টুপেটী, মোহৰী, জিজিৰি, চাক, চোল, ডগৰ, ভবল, দণ্ডি ভেমচ, কেমচ, ডগৰ, ৰামৰ, ৰামভাল, কংভাল।

নৃত্য

পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ নৃত্যৰ কথা কবলৈ গলে প্ৰথমেই উল্লেখ কৰিব লাগিব দেশী নৃত্য বা লোকনৃত্যৰ কথা। অসমৰ আদিম অধিবাসী সকলোৰে নিজৰ নিজৰ স্বকীয় নৃত্য আছে। এইবিলাক পুৰণি কালৰে পৰা ধাৰাবাহিকৰূপে চলি অহাই সহজ। এই লোকনৃত্য বিলাক, নিজস্ব ৰাজবংশ-সংকাৰ আৰ্জিও তেওঁলোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ চলি আছে।

কিন্তু পুৰণি কামৰূপৰ মৰ্গনৃত্যৰ কথা কবলৈ গলে অলপ ভাবিব লগীয়া হয়। কিয়নো তেনে নৃত্যৰ জৰ্জৰ ধাৰাটো মাজেৰে থমকি বৈ আহিছে। সেই নৃত্যৰে এটি ক্ষণ স্মৃতি বা তেনে নৃত্যৰে আশ্রয়ত গঢ়লৈ নৃত্যৰ ধাৰা এটি আমাৰ যুগতো থকাৰ সম্ভৱ আমি পাওঁ। এইবিলাকৰ পৰাই আমি প্ৰাচীন কামৰূপৰ নৃত্যৰ কিছু আভাস পাব পাৰোঁ। অষ্টম শতাব্দীৰ পৰা একাদশ শতাব্দীলৈ গঠন হোৱা অসমৰ শিল্প-মূৰ্তি সমূহও আমাক কিছু আভাস দিয়ে।

আমি আগতেই কৈ আহিছো যে অসমৰ ওজাপালি অনুষ্ঠান অতি পুৰণি। ইয়াৰ ওপৰত নৱবৈষ্ণৱ প্ৰভাৱ অতিক্ৰম। তেওঁলোকৰ গীতৰ লগে লগে নৃত্যচৰ্চাও পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে। অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে, এই স্বদীৰ্ঘকাল ছোৱাত এই নৃত্যই বহু খাতি-প্ৰতিখাতি অনাদৰ-অৱহেলা সহকৰি আহি থাকোতে আগৰ দৌলৰ্য্য বহুখিনি হেৰুৱাই পেলাগৈ। তথাপি এই ব্যাধগোৱা ওজাপালী নৃত্য নাট্যশাস্ত্ৰৰ মৰ্গ নৃত্যৰ বহুতখিনি সময় অলিন ভাবে পোৱা যায়। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ নৃত্যত ৰাজসভা, বস্ত, কৰণ, চাৰী, গতি, উল্লেখন, ভ্ৰমৰী আদি মৰ্গনৃত্যৰ পদ্ধতি সম্ভৱ। ওজা সকলে বৰ্তমান যুগত সংস্কৃত নামৰ সলনি অসমীয়া নামৰে এইবিলাকৰ

নিজা নামকরণ কবি লৈছে। সেই কাৰণেই সেই বিলাকৰ জাতীয় নাম উলিয়াবলৈ অলপ কষ্ট কৰিব লগীয়া হয় যেনে - নৃত্যৰ 'গতিক' তেওঁলোকে 'বুলন' বা 'চলন' বোলে। সেই দৰেই দৃষ্টি বা চক্ষুৰ্মক 'চখু' (চকু), 'কুইনম'ক কুটনকৰা, মণ্ডলক 'আসন', জাতি বোলে। নৃত্যৰ হস্তসমূহক আঙিকালি সাধাৰণত মুত্ৰাঠি বোলা হয়। এইবোৰ কাৰণতেই ওজাপ লি নাচত মার্গনৃত্যৰ গঠনীনা গতিক হাতী (হাতী) বুলন, ময়ূৰীগতিক = মৈৰাবুলন ('মৈৰা'ৰ গমনে বাল্য যয়বে যাম্—শুকবি নাৰায়ণৰ পদ) পাউৰা (পৰ্য্যবাহী) বুলন ("আউৰ এক নাচন ন'চে পাউৰাবুলিয়া দেওখনী নাচৰ পদ) বজ্জনগতি = ধুপুনি (বলিমাখীচৰাই) বুলন। সেই দৰেই সাঁতীদৃষ্টিক = মদনচু (প্ৰেমৰ বেকা চ'তনি, মদন প্ৰেমৰ দেৱত)। অনুবৃত্ত দৃষ্টি = বাঁটা চখু, আদি নামকৰণ কৰি লৈছে। নটুৱা নাচৰ বা বৈৰাগ্য ন'চৰ মাটি আৰুবা 'সাদিৰো তেনে অসমীয়া নামেই পোতা যায়' ইয়াৰ কাৰণো নোহেতু নহয়। উদাহৰণ স্বৰূপে লব পাৰি। "মৃগপ্ৰেক্ষণ" (ভিজি বেকাকৈ পাছলৈ পহুৱ চোৱাৰ দৰে চ'তনি। বিনিয়োগ—প্ৰেমৰ চ'তনি)।

নৃত্য বিজ্ঞা গুৰুমুখী বিজ্ঞা। গুৰুৰ পদপীঠত বহিহে এই বিজ্ঞা শিকিব পাৰি। গুৰুৱে লিখ্যক বুজাবলৈ পঢ়েৰে ঘূৰি চোৱাৰ উপমা দিলে, ভৰণ লিখ্যই শুবুজাৰ আশঙ্কা আছে। কাৰণ বনৰ গছ পৰ্যালোকণ কৰিবলৈ তৃপ্তাপ্য জন্ম। সেয়ে সেই চ'তনি বুজাবলৈ গুৰুৱে অশ্রয়লৈ তৃপ্তাপ্য হৰিনাপহৰ সলনি, সহজগত্যা নেউলৰ। নেউলেও ভয়ত পিছলৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই যায়। সেয়ে হৰিনাপহৰ চ'তনিৰ সলনি নেউলৰ চ'তান। নাম হল নেউলাচ'তন, তেনেকৈ ভিছিমেলি চোৱাৰ নাম বগুলা (বগলি) চ'তন। মৃগপ্ৰেক্ষণ নেউলাচ'তন। নামত সলনি হলেও মূলৰ সলনি হোৱা নাই। এই ওজাপালি নৃত্য মার্গ নৃত্যৰ সকলো অঙ্গ কৰণ অঙ্গহাৰ আদিৰে পৰিপূৰ্ণ স্বয়ংসম্পূৰ্ণ নৃত্য। ইয়াৰ বাহিৰে অসমৰ কোনো নৃত্যই সেই দাবী কৰিব নোৱাৰে। ওজাপালী নাচত বস স্থিতি কৰা প্ৰচেষ্টাও দেখা যায়।

অলঙ্কাৰ

প্ৰাচীন যুগৰ সকলো মানুহৰ দৰেই পুৰণি কামৰূপ-প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ মানুহো অলঙ্কাৰ প্ৰিয় আছিল। পুৰণিকালত কামৰূপৰ পুৰুষমহিলা

উভয়েই অলঙ্কাৰ দিছিল। এই অলঙ্কাৰৰ ৰূপ বা গঠন সম্পৰ্কে জানিব খুজিলে আমি বিমোহিত পৰিবলম্বীতা কৰ। কাৰণ যুগৰ লগে লগে কচিবো পৰিবৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে, মামুৰে পুৰণি অলঙ্কাৰ ভঙাই নতুন গঠন গঢ়াই লয়। আন পুৰণি বস্তু অলগভাৱে লগে ভৰাল বা পেৰাৰ এককত পেলাই থয় কিন্তু সোণৰ অলঙ্কাৰৰ বেলিকা সেইটো হেৰুৱাৰ উপায় নেগাকে। মাটি খান্দোভেও অলঙ্কাৰ পোতা নেদায় কাৰণ টকা পৰুৱাৰ দৰে অলঙ্কাৰ মাটিত পুতি সাঁচি থোৱা নহয়। পুৰণি অলঙ্কাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে, আমাৰ ঘাই সমল হ'ল শিলৰ মূৰ্ত্তি পুথিৰ বৰ্ণনা বা চিত্ৰ।

দুখৰ বিষয় আমত ১৫/১৬ শতিকাৰ আগৰ পুথি পোতা বৰ টান। অসমৰ সেমেকো বনৰ, বানপানী, অভিসৃষ্ট, উই-পোক-পৰুৱাৰ প্ৰাচুৰ্য, খেৰবাৰৰ ঘৰ, জুই-ধুমুহাৰ ধ্বংসলীলা—এইবোৰ কাৰণে সাঁচাপাতৰ পুথি অসমত সৰহ দিন নিটিকে। বৰ্তমান অসমত বি পুৰণি যুগৰ পুথি পোতা গৈছে সেইবোৰ সেই পুথিৰ সংস্কৰণ হে। তাৰোপৰি পুথিৰ বৰ্ণনাত কবিয়ে অলঙ্কাৰৰ বৰ্ণনা পূৰ্বৰ বোধমতেই দি যায়। পুথিৰ বৰ্ণনা মতে সেই অলঙ্কাৰ বিলাকৰ প্ৰচলন নিৰ্ধাৰ দিনত আছিল বুলি নিসন্দেহ ক'ব নোৱাৰি। আহাম যুগত লেখা পুথিত আছে—“শোভে হস্তিন্দ্র পত্ৰ দক্ষিণ কর্ণত”। আহোম যুগত কণৰ 'পত্ৰকুণ্ডল'ৰ ব্যৱহাৰ নাছিল। ই সংস্কৃত শ্লোকৰ ভাঙনিহে।

পুৰণি চিত্ৰৰ বিষয়েও কথা একটাই। অসমৰ চিত্ৰকলা-সাঁচিপাত, কাঠৰ ফলক বা কাপোৰতহে ঝঁকা হৈছিল। এই সকলবোৰ সহজে নষ্ট হোৱা বস্তু। আজিলৈকে অসমত আহোম যুগৰ আগৰ চিত্ৰ আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। সেয়ে পুৰণি কামৰূপৰ অলঙ্কাৰৰ বিষয়ে চিত্ৰকলাৰ পৰা সন্ধান পোৱা নেদায়।

সেই কাৰণে কামৰূপৰ অলঙ্কাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ আমাৰ ঘাই সমল হ'ল শিলা মূৰ্ত্তি বিনি। শিলৰ মূৰ্ত্তিও অসমত বৰ বেছিপৰিমাণে নাই। সঁচৰাচৰ যি মূৰ্ত্তি আমাৰ চকুত পৰে তাৰ বহুখিনিহেই ১০ম/১১শ শতিকাৰ অসমত বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰে ক'তো খনন কাৰ্য্য চলোৱা হোৱা নাই। যি অলপমান গুৱাহাটী নগৰৰ আমবাৰী বোলা ঠাইত আৱণ্ট কৰা হৈছিল, সি আৱণ্ট কৰা হৈছিল, সি আৱণ্টভেই ধমকি বৰ লগা হ'ল। ইয়াত আৱিষ্কৃত হোৱা মূৰ্ত্তি বিনিও বহু খজাৰী আগলৈ নহয়। ১৪/১৫শ শতিকাৰ

বুলিছে অশুমান হয়। অসমত আৱিষ্কৃত বেছিৰ ভাগ মূৰ্ত্তিয়েই দেৱদেবী, দ্বাৰপাল-দ্বাৰপালিকা আদি দেৱতাৰ মূৰ্ত্তি। সেই মূৰ্ত্তিৰ পৰা মানুহৰ অলঙ্কাৰ বিচাৰ কৰাটো বিপদ জনক কথা। কাৰণ যি যুগতেই মূৰ্ত্তি নগঢ়ক লাগে, শিলাকুটিয়ে প্ৰাচীন ধানমন্ত্ৰ আৰু শিল্পতত্ত্বৰ নিৰ্দেশ মতেহে মূৰ্ত্তি গঢ়ি তাত 'অলঙ্কাৰ' খুৱাইছিল, আৰু অলঙ্কাৰে ধানৰ মন্ত্ৰৰ মতেহে গঢ়িছিল। সেয়ে দশম শতিকাৰ দেৱমূৰ্ত্তিৰ অলঙ্কাৰ সেই যুগৰ অসমীয়া মানুহৰ অলঙ্কাৰৰ ৰূপ বুলি কব নোৱাৰো। তথাপি আমি ইয়াৰ পৰা, সেইযুগত কোন কোন অঙ্গত অলঙ্কাৰ পিন্ধিছিল ত'ৰ এটা থুলমূল অশুমান কৰি লব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও অ'মি এটা কথা যে, শিল্পীৰ শিল্প ৰচনাত স্থানীয় আৰু সময়ৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে পৰেই লাগিলে তেওঁ যিমান সাৱধান নহওক। ই আমাৰ গবেষণাৰ কাৰণে সুবিধাৰহে কথা। ইয়াৰ প্ৰমাণস্বৰূপে দেখুৱাব পাৰি যে আহোম যুগৰ মূৰ্ত্তি—অসমীয়া হুগ্‌ছী, মুকুটৰ সুকীয়া গঢ়, মহিষাসুৰৰ মূৰত কোষপতীয়া পাগ (মোগল পাগ) আৰু ভৰিত 'নাগেৰা' জোতাৰ নিদৰ্শন আছে।

পুৰণি অসমৰ কথা জনাৰ এটি ঘাই উহ হ'ল কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ ভাষাৰ ৰূপ সমূহ। ই এটি অতি উৎকৃষ্ট সমল। কিন্তু কামৰূপৰ জনসাধাৰণৰ অলঙ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰায় নিমাত। উপমা ছলেৰে ক'ব বাত ৰজাৰ মুকুট, শিৰোমণি আদিৰ কথা থাকিলেও সি অতি সামান্য আৰু গতানুগতিক পদ্ধতিৰ বৰ্ণনাহে।

সেই কাৰণে অ'মি প্ৰাচীন যুগৰ কামৰূপৰ বাসিন্দাসকলৰ (অসমীয়া মানুহৰ) অলঙ্কাৰ সম্বন্ধ বিচাৰোঁতে কেৱল এঠাইতে আৱদ্ধ নেথাকি, শিলামূৰ্ত্তি, কালিকাপুৰাণ, যোগীনীতন্ত্ৰ আদি সংস্কৃতপুথি, অসমৰ বৰ্ণনা থকা আন সংস্কৃত সাহিত্যৰ পুথি, বিদেশী ভ্ৰমণকাৰীৰ ভ্ৰমণ টোকা, প্ৰাক্‌শঙ্কৰী কবিৰ ৰচনা, বৌদ্ধসিদ্ধাৰ্থ্য সকলৰ চৰ্যাগীত, ডাকৰবচন, বোজনা-কবৰা ইয়াকে ভেটি কৰি লৈ আমি প্ৰাচীন কামৰূপত ব্যৱহৃত অলঙ্কাৰৰ বিষয়ে এটি আভাস পাবলৈ বদ্ধ কৰিম।

১। মূৰৰ অলঙ্কাৰ—মুকুট-কৰমুমুকুট, কীৰিট-মুকুট, অৰ্দ্ধ-মুকুট, কপালী, মুক্তাজাল, শিৰোমণি, সীমন্তিকা।

২। কাণৰ অলঙ্কাৰ—মকৰকুণ্ডল, মণিকুণ্ডল, পত্ৰকুণ্ডল, পুষ্পকুণ্ডল, শঙ্খ-কুণ্ডল, কপালকুণ্ডল, কৰ্ণবলয়, কৰ্ণময়ূৰ, কৰ্ণমকৰ।

- ৩। ডিঙিৰ অলঙ্কাৰ—বহুহাৰ, বহুমালা, বহুতালী; হেমহাৰ, মণিহাৰ;
মুক্তাহালী, মুক্তামালা; পৰুবহু, ললন্তিকা, বহুসূত্ৰ,
পেছন্দাৰ।
- ৪। কঁকালৰ অলঙ্কাৰ—মেথলা, কটিসূত্ৰ; কিঙ্কণী, ক্ষুদ্ৰখণ্টিকা; চেন্দ্ৰহাৰ,
কাঞ্চী।
- ৫। বাহুৰ অলঙ্কাৰ—কেয়ূৰ, ভাঙ।
- ৬। হাতৰ অলঙ্কাৰ—কঙ্কণ, কণ্টকীকঙ্কণ, বলয়, প্ৰকোষ্ঠি।
- ৭। হাতৰ আঙুলীৰ অলঙ্কাৰ—অঙ্গুৰীয়া।
- ৮। ভৰিৰ অলঙ্কাৰ—মঞ্জীৰ, মূপূৰ।
- ৯। ভৰিৰ আঙুলিৰ অলঙ্কাৰ—উৎকৃষ্ট।

মুকুট—পুৰণি কামৰূপৰ নৰপতি সকলে ৰাজ অভিষেক বা ৰাজকীয়
উৎসৱ আদিত মুকুট পিন্ধিছিল নে পাণ্ডুবী মাৰিছিল বা সেই শিৰোভূষণ
কেনে ধৰণৰ আছিল তাৰ স্পষ্ট ধাৰণা ক'তো পোৱা নেযায়। কামৰূপৰ
নৰপতি সকলৰ তামৰ ফলিত ৰাজমুকুটৰ কথা থাকিলে সি গতানুগতিক
বৰ্ণনা নে সঠিক বৰ্ণনা বুজা টান। তথাপি তামৰ ফলিত মুকুটৰ কথা
থকাত মুকুট পিন্ধিছিল বুলিয়েই ধৰিব পাৰি। ৯ম শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ
কৰি পিছৰ যুগৰ দেৱমূৰ্ত্তি বিলাকত তিনি বিধ মুকুট দেখা যায়। কৰণ
মুকুট, কীৰিট মুকুট আৰু অৰ্দ্ধ মুকুট।

